

U0157

سلسلہ اشاعتِ قرآن حیدرآباد دکن

ماہ صفر المظفر ۱۳۲۹ھ

ارتقا انسان

اقصر
فقرآن

حرفِ عربی
ابو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

دہخانی
قرآنی تحریک حیدرآباد دکن

چند
سالانہ دس روپے۔ مہوار پورے سہ ماہی کی قیمت ایک روپیہ

تہذیب

(*)

سلسلہ اشاعت قرآن "کامیاب" کی تیسری جلد "یغاب" حاجی نواب ولی داد خان
بہادر مندوئی جاگیر دار (حیدر آباد دکن) کی مالی امداد سے فارغ
کیا جا رہا ہے۔

اللہم اجرہ اجرًا کثیرًا

دُعا کو

مصنف
ابو محمد صالح

اطمینانِ قلب

نئی روشنی والے خصوصاً اور عام لوگ عموماً تکسیر دل اور اطمینان قلب ہی کی خاطر سب کچھ لڑتے ہیں مگر ان کی من مانی جدوجہد اور طلب ان کے ساتھ برعکس حالہ کرتی ہے حقیقت یہ کہ آج یورپ و امریکہ "والل کو بھی اطمینان قلب نصیب نہیں پھر غریب متعلمین کو کون ہو"۔ قرآن مجید اطمینان قلب کو سب سے بڑی دولت اور منبر گرانمایہ بتلاتا ہے ولتکمّل اللہ لکم نعمہ پھر میں ہے لکرم اللہ تعالٰیٰ من القلوب یعنی اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے اور اطمینان قلب کے لئے بھی رہی ہے اور بانی سب ہیچ اور غلام۔

کر اور اسلذکی یاد ایک ہی چیز ہے اور یہ وہاں نہ ہو وہاں کچھ بھی نہیں
ہو برباد ہے آباد نہ ہو آباد نہ ہو جس لب پہ خد کا ذکر نہ ہو حسن ل میں خد کی یاد نہ ہو
کہ تمام قرآن مجید ہو اور اسی کو نون انسان کے ہر فرد کو لازم کیا گیا ہے اِن شَوَا اِلَّا ذَلٰلًا لِّلْعٰلَمِیْنَ
ہو کہ اگر اقوام عالم اطمینان قلب چاہیں تو انہیں چاہئے کہ قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوں۔
اور العینان لعل میں ایک چیز ہے اور نفس کی یہ حالت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک محبوبہ
قرآن کے ذریعہ تزکیہ نہ ہوئے۔ قُلْ اَفْلَحَ مَنْ تَرَکَیْ ذِکْرَکَ وَاَسْتَمَعَ تَرَاتِیْمَ فَصْلِیْ سَیِّئَ نَفْسِیْ
ن میں ارشاد ہے۔ لَا یَتَّبِعُ النَّفْسَ الْمُطْمَئِنِّۃَ الرَّجِیۡۃَ الِی سَرَّابٍ رَّغْبَۃٍ مَّوْعِنَۃٍ فَاذْخُلِیْ فِیْ
اِذْخُلِیْ جَنَّۃً۔ نفس مطمئنہ بجا آوری اور اہل اور جناب نوایں رحاں ہوتا ہے اور یہ میر کا مال اور ہر قرآن
دلی دوسری آسمانی کتاب بشر نہیں کرتی اسلئے جس کی کو اطمینان قلب کی ضرورت ہو اس کو قرآن مجید کا
انڈیو ہے۔ دنیا سکویت الہی اور میت الہی سے امن و سکون کی جگہ بن گئی ہے اور انسان فنا نہ کر کے
قرآن مجید کے ذریعہ اپنی ہر غرض غایت کو پورا کر سکتا ہے اور تمام انسان اور ذرات اسی ہر چیز کے
بزرگ مصنف و قائلین کو اور عظیم علما و فرائد امین فقیر ابو محمد صلح و فخر قرآنی ہو گیا ہے جلیل و کرام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ارتقاء انسان اور قرآن

(۱)

اسان کی فراموشی ہوگی اگر ابتداء مضمون سے قبل مختصر طور پر اسلام کی اُس محترم اور برگزیدہ شخصیت کے فیوض و برکات کا اعراف نہ کیا جائے جس کی خیر و کن دنیا و باریاں اور تعمیر و اموشگافیاں ایک عالم کے لیے انجلا سے دماغ کا سبب بنیں اور جس نے کچھ ایسے دلائل اور روح پرور انداز میں بصارت افروز و بصیرت آفریں ہو کر منزل مقصود کی صراطِ مستقیم سے ہمیں روشناس کرایا کہ گنجا جاسکا ہے کہ دیدہ بنیا اور بکلی محبوب کے درمیان اب کوئی حجاب حائل نہیں رہا۔ بجز اس کے کہ کوئی بد بخت۔

خود آنکھیں بند کر لے یا تعصب اور جہالت کی عینک
لگا لے۔

ایسی صورت میں نہایت ضروری ہے کہ آپ کی تعلیم کو
مختلف طرق اور ذرائع سے دنیا کے سامنے پیش
کیا جائے

سطور مندرجہ ذیل ہدیہ ناظرین کرنے سے میرا بھی یہی
مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ کانوں تک یہ آواذ
پہنچ سکے جس سے خالق و مخلوق کا تعلق اور سرفراز
اور مضبوط کرنے کی ہوس اور مہمت پیدا ہو جائے؟

یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ ہر انسان کو رہنمائی حیات میں تین منزلوں سے
واسطہ چڑھتا ہے جن کو دوسرے الفاظ میں طبی، اخلاقی اور روحانی احساسات
یا جذبات کہہ سکتے ہیں۔

خدا نے تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف نے ان تین حالتوں
کی تقسیم اس طرح پر کی ہے کہ ان تینوں کے لئے علاحدہ علاحدہ تین مبداء
ہوئے ہیں یا یوں کہو کہ تین سرچشے قرار دیئے ہیں جن میں سے جدا جدا
یہ حالتیں نکلتی ہیں۔ چنانچہ:-

پہلا سرچشمہ جو طبی حالتوں کا منہ رہے اس کا نام قرآنِ طبی
نے نفسِ امارہ رکھا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ النَّفْسَ الْاَمَّارَةَ
بِالسُّوءِ یعنی نفسِ امارہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو برائی کی طرف (جو انسان

کمال کے مخالف اور اس کی اخلاقی حالتوں کے برعکس ہے) جھکا آہے۔ اور ناپسندیدہ اور بد راہوں پر چلانا چاہتا ہے، غرض بے اعتدالیوں اور بدیوں کی طرف جانا انسان کی ایک حالت ہے جو اخلاقی حالت سے پہلے اس پر طبعاً غالب ہوتی ہے اور یہ حالت اس وقت تک طبعی حالت کہلاتی ہے جب تک انسان عقل اور معرفت کے زیر سایہ نہیں چلتا بلکہ چارپایوں کی طرح کھانے، پینے، سونے، جاگنے یا حصہ اور جوش دکھانے وغیرہ امور میں طبعی جذبات کا پیرو رہتا ہے اور جب انسان عقل اور معرفت کے مشورہ سے طبعی حالتوں میں تصرف کرتا اور اعتدال مطلوب کی رعایت رکھتا ہے۔ اس وقت ان حالتوں کا نام طبعی حالتیں نہیں رہتا، بلکہ اس وقت یہ حالتیں اخلاقی حالتیں کہلاتی ہیں۔ جیسا کہ آگے بھی سمجھ اس کا ذکر آئے گا۔

دوسرا سرچشمہ جو اخلاقی حالتوں کا مصدر ہے اس کا نام قرآن شریف میں نفسِ نواہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَكَأَنَّا قَسِيمٌ بِالنَّفْسِ الْوَاهِمَةِ یعنی میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو بدی کے کام اور ہر ایک بے اعتدالی پر اپنے تئیں ملامت کرتا ہے، یہ نفس نواہ انسانی حالتوں کا دوسرا سرچشمہ ہے جس سے اخلاقی حالتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس مرتبہ پر انسان دوسرے حیوانات کی مشابہت سے نجات پاتا ہے، اس جگہ نفسِ نواہ کی قسم کھانا اس کو عزت دینے کے لئے ہے گویا وہ نفسِ نواہ سے نفسِ نواہ بن کر بوجہ اس ترقی کے جناب الہی میں عزت پانے کے لائق ہو گیا اور اس کا نام نواہ اس لئے رکھا گیا کہ وہ انسان کو بدی کی ملامت

راضی، پس میرے بندوں میں مل جاؤ میری بہشت کے اندر آ جاؤ یہ وہ مرتبہ ہے جس میں نفس تمام کمزوریوں سے نجات پا کر مردحالی قوتوں سے بھج جاتا ہے اور خدا سے تعالیٰ سے ایسا پیوند کر لیتا ہے کہ بغیر اس کے جی بھی نہیں سکتا اور جس طرح پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہتا اور بہ سبب اپنی کثرت اور نیرو کو کے دور ہو جانے سے بڑے زور سے چلتا ہے اسی طرح وہ خدا کی طرف بہتا چلا جاتا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ نفس جو خدا سے آرام پا گیا اس کی طرف واپس چلا آ، پس وہ اسی زندگی میں نہ موت کے بعد ایک عظیم الشان تبدیلی پیدا کرتا ہے اور اسی دنیا میں نہ وہ سری جگہ ایک بہشت اُس کو ملتی ہے اور جیسا کہ اس آیت میں لکھا ہے کہ تو اپنے رب کی طرف (یعنی پرورش کرنے والے کی طرف) واپس آ ایسا ہی اس وقت یہ خدا سے پرورش پاتا ہے اور خدا کی محبت اس کی غذا ہوتی ہے اور اسی زندگی بخش چنے سے پانی پیتا ہے اس لئے موت سے نجات پاتا ہے جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهُ یعنی جس نے ارضی جذبات سے اپنے نفس کو پاک کیا وہ بچ گیا اور نہیں ہلاک ہو گا مگر جس نے ارضی جذبات میں جو طبعی جذبات ہیں اپنے تئیں چسپا دیا وہ زندگی سے ناامید ہو گیا۔

غرض یہ تین حالتیں ہیں جن کو دوسرے لفظوں میں طبعی اور اخلاقی اور روحانی حالتیں کہہ سکتے ہیں اور چونکہ طبعی تقاضے اخراط کے وقت بہت خطرناک ہو جاتے ہیں اور بالوقت اخلاق اور روحانیت کا

ستیا اس کر دیتے ہیں اس لئے خدا سے قتالی کی پاک کتاب میں اُن کو نفس
البدنی حالتوں سے موسوم کیا گیا اگر یہ سوال ہو کہ انسان کی طبیعتی حالتوں پر
قرآن شریف کا کیا اثر ہے اور وہ اُن کی نسبت کیا ہدایت دیتا ہے۔ اور
عملی طور پر کس حد تک اُن کو رکھنا چاہتا ہے تو واضح ہو کہ قرآن شریف کی
رُو سے انسان کی طبیعتی حالتوں کو اُس کی اخلاقی اور روحانی حالتوں سے
نہایت ہی شدید تعلقات واقع ہیں یہاں تک کہ انسان کے کھانے پینے
کے طریقے بھی انسان کی اخلاقی و روحانی حالتوں پر اثر کرتے ہیں اور اگر اُن
طبیعتی حالتوں سے شریعت کی ہدایتوں کے موافق کام لیا جائے تو جیسا کہ مذکور
کی کان میں پڑ کر ہر ایک چیز نیک ہی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی یہ تمام حالتیں
اخلاقی ہی ہو جاتی ہیں اور روحانیت پر نہایت گہرا اثر کرتی ہیں راسی اسلے
قرآن شریف نے تمام عبادات اور اذرونی پاکیزگی کے اغراض اور خشوع و
خضوع کے مقاصد میں جسمانی ظہارتوں اور جسمانی آداب اور جسمانی تعدیل کو
بہت اہم قرار رکھا ہے اور غور کرنے کے وقت یہی فلسفی نہایت صحیح معلوم
ہوتی ہے کہ جسمانی اوضاع کا روح پر بہت قوی اثر ہے جیسا کہ ہم دیکھتے
ہیں کہ بارے طبیعتی افعال کو بظاہر جسمانی ہیں مگر ہماری روحانی حالتوں پر
مضربان کا اثر ہے مثلاً جب ہماری آنکھیں روئے شروع کریں اور ہم مختلف
سے ہی رُوحیں مگر فی الفور اُن آنسوؤں کا ایک خصلہ اُٹھ کر دل پر جا پڑتا ہے
تبدیل بھی آنکھوں کی پیروی کر کے ممکن ہو جاتا ہے ایسا ہی جب ہم مختلف
جہننا شروع کریں تو دل میں ہی ایک انبساط پیدا ہو جاتا ہے یہ بھی دیکھا

جاتا ہے کہ جسمانی سجدہ بھی روح میں غشوع اور عاجزی کی حالت پیدا کرتا ہے اس کے مقابل پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم گردن کو اونچی کھینچ کر اور چھاتی کو آگے کر چلیں تو یہ وضع رفتار ہم میں ایک قسم کا تکبر اور خود بینی پیدا کرتی ہے تو ان نمونوں سے پورے انکشاف کے ساتھ مکمل جاتا ہے۔ کہ بیشک جسمانی اوضاع کا روحانی حالتوں پر اثر ہے۔ ایسا ہی حجرہ ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ طرح طرح کی غذاؤں کا بھی دماغی اور دلی قوتوں پر ضرور اثر ہے مثلاً ذرا غور سے دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ کبھی گوشت نہیں کھاتے رفتہ رفتہ اُن کی فحاشیت کی قوت کم ہوتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ نہایت دل کے کمرہ ہو جاتے ہیں اور ایک غذا داد اور قابل تعریف قوت کو کھو بیٹھتے ہیں، اسکی شہادت خدا کے قانون قدرت سے اس طرح پر ملتی ہے کہ چار پالیوں میں سے جس قدر گھاس خور جانور ہیں کوئی بھی ان میں سے وہ فحاشیت نہیں رکھتا جو ایک گوشت خوار جانور رکھتا ہے، پسندوں میں بھی یہی بات مشاہد ہوتی ہے، پس اس میں کیا شک ہے کہ اخلاق پر غذاؤں کا اثر ہے یہاں جو لوگ دن رات گوشت خواری پر زور دیتے ہیں اور نباتی غذاؤں سے بہت ہی کم حصہ رکھتے ہیں وہ بھی جلم اور انکسار کے غلبے میں کم ہو جاتے ہیں اور میانہ روکشی کو اختیار کرنے والے دونوں خلق کے وارث ہوتے ہیں اسی حکمت سے خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے **كُلُوا وَامْشَوْا** دیکھا کہ کھانا اور چلنا یعنی گوشت بھی کھاؤ اور دوسری چیزیں بھی کھاؤ مگر کسی چیز کی حد سے زیادہ کثرت نہ کرو تا اُس کا اخلاقی حالت پر بد اثر نہ پڑے اور ناپاک اثر نہ

مضر صحت بھی نہ ہو، اور جیسا کہ جسمانی افعال اور اعمال کا روح پر اثر پڑتا ہے ایسا ہی کبھی روح کا اثر بھی جسم پر جا پڑتا ہے، جس شخص کو کوئی غم پہنچے۔ آخر وہ چشم پر آب ہو جاتا ہے اور جس کو خوشی ہو آخر وہ تبسم کرتا ہے جس قدر ہمارا کھانا پینا، سونا، جاگنا، حرکت کرنا، آرام کرنا، غسل کرنا وغیرہ افعال طبعیہ ہیں یہ تمام افعال ضروری ہمارے روحانی حالات پر اثر کرتے ہیں، ہماری جسمانی بناوٹ کا ہماری انسانیت سے بڑا تعلق ہے۔ داغ کے ایک مقام پر چوٹ لگنے سے ایک نخت حافطہ جاتا ہے اور دوسرے مقام پر چوٹ لگنے سے ہوش و حواس رخصت ہوتے ہیں۔ دباکی ایک زہریلی ہوا کس قدر جلد جسم میں اثر کر کے پھر دل میں اثر کرتی ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ اندرونی سلسلہ جس کے ساتھ تمام نظام اخلاق کا ہے درہم برہم ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ انسان دیوانہ سا ہو کر چند منٹ میں گزر جاتا ہے۔ غرض جسمانی مدمات بھی عجیب نگارہ دکھاتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ روح اور جسم کا ایک ایسا تعلق ہے کہ اس راز کو کھولنا انسان کا کام نہیں اس سے زیادہ اس تعلق کے ثبوت پر یہ دلیل ہے کہ غور سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کی ماں جسم ہی ہے حالہ عورتوں کے پیٹ میں روح کبھی اوپر سے نہیں گرتی بلکہ وہ ایک ذریعہ جو نطفہ میں ہی پوشیدہ طور پر مخفی ہوتا ہے اور جسم کی نشوونما کے ساتھ چمکتا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا پاک کلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ روح اُس قالب میں سے ہی ظہور پذیر ہو جاتی ہے جو نطفہ سے رحم میں تیار ہوتا ہے۔ جیسا کہ وہ کمران شہادت میں فرماتا ہے۔

فَعَرَّأَنشَانُهُ خَلَقًاۙ اٰخَرَهُۥ فَتَبَرَّأَ لَكَ اللّٰهُ اَخْرَجَ الْخَالِقِيْنَۙ اِلٰیٰنِیْ بَحْرَمِ

اُس جسم کو جو رحم میں تیار ہوا تھا ایک اور پیدائش کے رنگ میں لاتے ہیں اور ایک اور خلقت اس کی ظاہر کرتے ہیں جو روح کے نام سے موسوم ہے اور خدا بہت برکتوں والا ہے اور ایسا خالق ہے کہ کوئی اُس کے برابر نہیں۔

اور یہ جو فرمایا کہ ہم اُس جسم میں سے ایک اور پیدائش ظاہر کرتے ہیں یہ ایک گہرا راز ہے جو روح کی حقیقت کو دکھلا رہا ہے اور اُن نہایت مستحکم تعلقات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جو جسم کے درمیان واقع ہیں اور یہ اشارہ ہیں اس بات کی بھی تسلیم دیتا ہے کہ انسان کے جسمانی اعمال اور اور اقوال اور تمام طبعی افعال جب خدائے تعالیٰ کے لیے اور اس کی راہ میں ظاہر ہونے شروع ہوں ان سے بھی ہی الٰہی فلاحی تعلق ہے۔ یعنی ان مخلصانہ اعمال میں بھی ابتداء ہی سے ایک روح مخفی ہوتی ہے۔ جیسا کہ نطفہ میں مخفی تھی اور جیسے جیسے ان اعمال کا قالب تیار ہوتا ہے وہ روح پکھلتی جاتی ہے اور جب وہ قالب پورا تیار ہو چکا ہے تو ایک دفعہ وہ روح اپنی کامل تجلی کے ساتھ چمک اُٹھتی ہے اور اپنی روحی حیثیت سے اپنے وجود کو دکھا دیتی ہے اور زندگی کی میرج حرکت شروع ہو جاتی ہے، جب ہی کہ اعمال کا پورا قالب تیار ہو جاتا ہے۔ معاً بجلی کی طرح ایک چیز اندر سے اپنی کھلی کھلی چمک دکھانا شروع کر دیتی ہے، یہ وہی زائد ہوتا ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں

مثالی طور سے فرماتا ہے۔ فَاِذَا اسْتَوَيْتُمْ لَكُمْ وُكُفْتُ فَيَسِّرُ لَكُمْ مِنْ شَرِّ ذُرِّيَّتِكُمْ نَحْوًا لَكُمْ سَاجِدًا يَنْبَغِي لَكُمْ فِيهِ مَعْنَى میں نے اُس کا قالب بنالیا اور تعلیمات کے تمام مظاہر درست کر لیے اور اپنی روح اُس میں پھونک دی تو تم سب لوگ اُس کے لئے زمین پر سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ۔ سو اس آیت میں یہی اشارہ ہے کہ جب اعمال کا پھل قالب تیار ہو جاتا ہے تو اس قالب میں وہ روح چمک اٹھتی ہے جس کو خدا تعالیٰ اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے کیونکہ دنیوی زندگی کی فنا کے بعد وہ قالب تیار ہوتا ہے اس لئے الہی روشنی جو پہلے دھیمی تھی یک دفعہ بھڑک اٹھتی ہے اور واجب ہوتا ہے کہ خدا کی ایسی شان کو دیکھ کر ہر ایک سجدہ کرے اور اس کی طرف کھینچا جائے سو ہر ایک اس نور کو دیکھ کر سجدہ کرتا ہے اور طبعاً اس طرف آتا ہے پھر ابلیس کے جو تاریکی سے دوستی رکھتا ہے، پھر میں پہلی بات کی طرف رجوع کر کے بیان کرتا ہوں کہ یہ بات نہایت درست اور صحیح ہے کہ روح ایک لطیف نور ہے جو اُس جسم کے اندر ہی سے پیدا ہو جاتا ہے جو رحم میں پرورش پا آتا ہے پیدا ہونے سے یہ مراد ہے کہ اول نخی اور غیر محسوس ہوتا ہے پھر نمایاں ہو جاتا ہے اور ابتدائی اُس کا خمیر نطفہ میں موجود ہوتا ہے۔ بیشک وہ آسمانی خدا کے ارادہ سے اور اُس کے اذن اور اس کی مشیت سے ایک جہول الکہنہ علاقہ کے ساتھ نطفہ سے تعلق رکھتا ہے اور نطفہ کا وہ روشن اور نورانی جوہر ہے۔ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نطفہ کی ایسی چیز ہے جیسا کہ جسم جسم کا جزو ہوتا ہے۔ مگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ باہر سے آتا ہے یا زمین پر گر کر

لفظ کے توحید سے آمیزش پاآ ہے بلکہ وہ ایسا لفظ میں مخفی ہوتا ہے جیسا کہ آگ پتھر کے اندر ہوتی ہے خدا کی کتاب کا یہ منشا نہیں ہے کہ روح اللہ طور پر آسمان سے نازل ہوتی ہے یا قضا سے زمین پر گرتی ہے اور ہر کسی اتفاق سے لفظ کے ساتھ ل کر رحم کے اندر چلی جاتی ہے بلکہ یہ خیال کسی طرح صحیح نہیں ٹھہر سکتا۔ اگر ہم ایسا خیال کریں تو قانون قدرت ہمیں باطل پر ٹھہراتا ہے ہم روز شاہدہ کرتے ہیں کہ گندے اور باسی کھانوں میں اور گندے زخموں میں ہزار ہا کیڑے پڑ جاتے ہیں میلے کپڑوں میں صد ہا جو میں پڑ جاتی ہیں۔ انسان کے پیٹ کے اندر بھی کدو دانے وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ باہر سے آتے ہیں یا آسمان سے اترتے کسی کو دکھائی دیتے ہیں؟ سو صحیح یہی بات ہے کہ روح جسم میں سے ہی نکلتی ہے اور اسی دلیل سے اس کا مخلوق ہونا بھی ثابت ہوتا ہے اب اس وقت ہمارا مطلب اس بیان سے یہ ہے کہ جس قدر مطلق نے روح کو قدرت کاملہ کے ساتھ جسم میں سے ہی نکالا ہے اس کا یہی ارادہ معلوم ہوتا ہے کہ روح کی دوسری پیدائش کو بھی جسم ہی کے ذریعہ سے ظہور میں لائے روح کی حرکتیں ہمارے جسم کی حرکتوں پر موقوف ہیں جس طرف ہم جسم کو کھینچتے ہیں روح بھی بالضرورت پیچھے پیچھے کھینچی چلی آتی ہے اس لیے انسان کی طبیعت حالتوں کی طرف متوجہ ہونا خدا تعالیٰ کی یہی کتاب کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مغربیوں نے انسان کی طبیعت حالتوں کی اصلاح کے لیے بہت توجہ فرمائی ہے اور انسان کا ہنسنا، رونانا، کھانا،

پینا پھینا، سونا، بولنا، چپ رہنا، بوی کرنا، مجھڑ ہٹنا، چلنا، ٹھہرنا، اونٹلا ہری پاکیزگی مثل وغیرہ کی شرائط بجا لانا اور بیماری کی حالت اور صحت کی حالت میں خاص خاص امور کا پابند ہونا، ان سب باتوں پر ہدایتیں کسی ہیں اور انسان کی جسمانی حالتوں کو روحانی حالتوں پر بہت ہی موثر قرار دیا ہے اگر ان ہدایتوں کی تفصیل سے لکھا جائے تو میں خیال نہیں کر سکتا کہ اس مضمون کے مکمل کرنے کے لئے کوئی وقت کافی مل سکے۔

میں جب خدا کے پاک کلام پر غور کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیونکر اس نے اپنی تعلیموں میں انسان کو اس کی طبعی حالتوں کی اصلاح کے قواعد عطا فرما کر پھر آہستہ آہستہ اوپر کی طرف کھینچا ہے اور اعلیٰ درجہ کی روحانی حالت تک پہنچانا چاہا ہے تو مجھے یہ پیر معرفت قاعدہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اقول خدا نے یہ چاہا ہے کہ انسان کو نشست و برخاست اور کھانے پینے اور بات چیت اور تمام اقسام معاشرت کے طریق سکھا کر اس کو وحشیانہ طریقوں سے نجات دے اور حیوانات کی مشابہت سے تمیز کئی بخشہ کر ایک ادنیٰ درجہ کی اخلاقی حالت جس کو ادب اور شائستگی کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں سکھائے، پھر انسان کی نچلے عادات کو جن کو دوسرے لفظوں میں اخلاق رذیلہ کہہ سکتے ہیں اعتدال پر لائے تاکہ وہ امتداد پاکر اخلاق فاضلہ کے رنگ میں آجائیں مگر یہ دونوں طریقے دراصل ایک ہی ہیں کیونکہ طبعی حالتوں کے مستقل ہیں۔ صرف ادنیٰ اور اعلیٰ درجہ کے فرق نے ان کو دو قسم بنایا ہے اور اس حکیم مطلق نے اخلاق کے

اُس کا شریک نہیں۔ اور مخلوق کو کسی قسم کی شراکت اس کے ساتھ نہیں مجھے
یہی حکم ہے کہ میں ایسا کروں اور اسلام کے مفہوم پر قائم ہونے والا یعنی
خدا کی راہ میں اپنے وجود کی قربانی دینے والا سب سے اول میں ہوں۔

یہ میری راہ ہے۔ سو آؤ میری راہ اختیار کرو اور اس کے مخالف
کوئی راہ اختیار نہ کرو کہ خدا سے دور، جا پڑو گے (اے محمد صلیم) ان کو کہہ دیجئے
کہ اگر خدا سے پیار کرتے ہو تو آؤ میرے پیچھے ہو لو اور میری راہ پر چلو نا
خدا بھی تم سے پیار کرے اور تمہارے گناہ بخشے اور وہ تو بخشنده اور
رحیم ہے۔“

اب ہم انسان کے ان تین مرحلوں کا جدا جدا بیان کریں گے لیکن
اول یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ طبعی حالتیں جن کا سرچشمہ اور سبب نفسِ لارہ
ہے۔ خدا سے تعالیٰ کے پاک کلام کے اشارات کے موافق اخلاقی حالتوں
سے کوئی الگ چیز نہیں ہیں کیونکہ خدا کے پاک کلام نے تمام نچرل قوائی
اور حیوانی خواہشوں اور تقاضوں کو طبعی حالات کے مد میں رکھا ہے اور
وہی طبعی حالتیں ہیں جو بالا راہ تربیت اور تعیل اور موقع بینی اور عمل پر
استعمال کرنے کے بعد اخلاق کا رنگ پکڑ لیتی ہیں۔ ایسا ہی اخلاقی حالتیں
روحانی حالتوں سے کوئی الگ باتیں نہیں ہیں بلکہ وہی اخلاقی حالتیں
ہیں جو پورے فانی اللہ اور تزکیہ نفس اور پورے انقطاع الی اللہ اور
پوری محبت اور پوری محویت اور پوری سکینت اور اطمینان اور پوری موافقت با
سے روحانیت کا رنگ پکڑ لیتی ہیں۔ طبعی حالتیں جب تک اخلاقی رنگ میں آئیں

کسی طرح انسان کو قابل تعریف نہیں بناتیں کیونکہ وہ دوسرے حیوانات پر بلکہ جمادات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایسا ہی مجرد اخلاق کا حاصل کرنا بھی انسان کو روحانی زندگی نہیں بخشتا۔ بلکہ ایک شخص خدا تعالیٰ کے وجود سے بھی منکر رہ کر اچھے اخلاق دکھا سکتا ہے دل کا غریب ہونا یا دل کا حلیم ہونا یا صلح کار ہونا یا ترک شر کرنا اور شریر کے مقابلہ پر نہ آنا یہ تمام طبی حالتیں ہیں اور ایسی باتیں ہیں جو ایک نااہل کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں جو اصل سرچشمہ نجات سے بے نصیب اور نا آشنا غلط ہے اور بہت سے چلہ پائے غریب بھی ہوتے ہیں اور بچنے اور محفوظ رہنے سے صلح کاری بھی دکھاتے ہیں سوٹے پر سوٹا مارنے سے کوئی مقابلہ نہیں کرتے مگر پھر بھی ان کو انسان نہیں کہہ سکتے۔ چہ جائیکہ ان خصلتوں سے وہ اعلیٰ درجہ کے انسان بن سکیں، ایسا ہی بد سے بد عقیدہ والا بلکہ بعض بد کاریوں کا مرتکب ان باتوں کا پابند ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ انسان رحم میں اس حد تک پہنچ جائے کہ اگر اس کے اپنے ہی زخم میں کیرے پڑیں ان کو بھی قتل کرنا روانہ رکھے اور جانداروں کی پاسداری اس قدر کرے کہ جو کبھی جو سر میں پڑتی ہیں یا وہ کیرے جو پیٹ اور انتروں میں اور دماغ میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو بھی آزار پہنچا دے بلکہ میں قبول کر سکتا ہوں کہ کسی کا رحم اس حد تک پہنچے کہ وہ شہد کا مترک کر دے کیونکہ وہ بہت سی جانوں کے تلف ہونے اور غریب کھیروں کو ان کے استحقاق سے پر آگندہ کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اور میں مانتا ہوں کہ

کوئی مشک سے بھی پرہیز کرے کیونکہ وہ غریب ہرن کا خون ہے اور اس غریب کو قتل کرنے اور بچوں سے جدا کرنے کے بعد میرا سکتا ہے ایسا ہی مجھے اس سے بھی انکار نہیں کہ کوئی موتیوں کے استمال کو بھی چھوڑ دے اور ابریشم کا پہننا بھی ترک کرے کیونکہ یہ دونوں غریب کیزوں کے ہلاک کرنے سے لٹے ہیں۔ بلکہ میں یہاں تک اٹتا ہوں کہ کوئی شخص مذک کے وقت دکن کے لگانے سے بھی پرہیز کرے اور آپ دکھ اٹھائے اور غریب جو کون کی موت کا خواہاں نہ ہو بالآخر کوئی انے یا نہ انے مگر میں اٹا ہوں کہ کوئی شخص اس قدر رحم کو کمال کے نقطہ تک پہنچا دے کہ پانی پینا چھوڑ دے اور اس طرح پانی کے کیڑوں کے بچانے کے لئے اپنے تئیں ہلاک کرے میں یہ سب کچھ قبول کرتا ہوں۔ لیکن میں ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ کہ یہ منام طبعی حالتیں اخلاق کہلا سکتی ہیں یا صرف انھیں سے وہ اخلاقی گند دھوئے جاتے ہیں جن کا وجود خدا کے ملنے کی روک ہے۔ میں کبھی باور نہیں کر دھکا کہ اس طرح کا غریب بے آزار نہ بنا جس میں بعض چار پائیوں اور پرندوں کا کچھ ہمبر زیادہ ہے۔ اعلیٰ انسانیت کے حصول کا موجب ہو سکتا ہے بلکہ میرے نزدیک یہ قانون قدرت سے لڑائی ہے اور رضا کے بھاری حلق کے برخلاف اور اس نعمت کے برخلاف ہے جو قدرت نے ہم کو عطا کی ہے بلکہ وہ روحانیت ہر ایک خلغن کو عمل اور موقع پر استمال کرنے کے بعد اور بھر خدا کی راہوں میں وفاداری کے ساتھ قدم مارنے سے اور اسی کا ہو جانے سے ملتی ہے جو اس کا ہو جاتا ہے اس کی یہی نشانی ہے کہ وہ اس کے بغیر جی ہی

نہیں سکتا۔ عارف ایک مچھلی ہے جو خدا کے ہاتھ سے نوح کیلگی اور اس کا پانی خدا کی محبت ہے۔

آبِ مِیْن

پہلے کلام کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں ابھی ذکر کر چکا ہوں کہ انسان کی حالتوں کے سرچشمے تین ہیں۔ یعنی نفسِ آلودہ، نفسِ لوامہ، نفسِ مطمئنہ اور طریقِ اصلاح کے بھی تین ہیں۔

اول طریقِ اصلاح یہ کہ بے تمیز و حیثیوں کو اس ادنیٰ اخلاق پر قائم کیا جائے کہ وہ کھانے پینے اور شادی وغیرہ تمدنی امور میں انسانیت کے طریقے پر چلیں نہ تنگے پھریں نہ گفتوں کی طرح مُردار خواہ ہوں نہ اور کوئی بے تمیزی ظاہر کریں۔ یہ طبی حالتوں کی اصلاحوں میں سے ادنیٰ درجہ کی اصلاح ہے۔ یہ اُس قسم کی اصلاح ہے کہ اگر مثلاً پورٹ بلیر کے جھگلی آدمیوں میں سے کسی آدمی کو انسانیت کے لوازم سکھانا ہوں تو پہلے ادنیٰ ادنیٰ اخلاق انسانیت کے اور طریقِ ادب سے ان کو تعلیم دی جائے گی۔

دوسرا طریقِ اصلاح کا یہ ہے کہ جب کوئی شخص ظاہری آداب انسانیت حاصل کرے تو اُس کو بڑے بڑے اخلاق انسانیت کے سکھائے جائیں اور انسانی قولے میں جو کچھ بھرا پڑا ہے اُن سب کو عمل اور موقع پر استعمال کرنے کی تعلیم دی جائے،

تیسرا طریق اصلاح کا یہ ہے کہ جو لوگ اخلاق فاضلہ سے متصف ہو گئے ہیں ایسے خشک زائیدوں کو شربتِ محبت اور وصل کا مزہ چکھایا جائے، یہ تین اصلاحیں ہیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں۔ ہمارے سید مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں مہوٹ ہوئے تھے جبکہ دنیا ہر ایک پہلو سے خراب اور تباہ ہو چکی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَنَةِ وَالْاِنْجِرَ لِيَفْسَنِي** جنگل بھی بگڑ گئے اور دریا بھی بگڑ گئے یا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو اہل کتاب کہلاتے ہیں وہ بھی بگڑ گئے اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کو **الْاِيْمَامُ** کا پانی نہیں ملا وہ بھی بگڑ گئے۔ پس قرآن شریف کا کام دراصل مردوں کو زندہ کرنا تھا جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ **اَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِي الْمَوْتٰى** کبعلہ مؤمنین۔ یعنی یہ بات جان لو کہ اب اللہ تعالیٰ نے سرے زمین کو بعد اُس کے مرنے کے زندہ کرنے لگا ہے، اس نواز میں عرب کا حال تھا درجہ کی وحشیانہ حالت تک پہنچا ہوا تھا اور کوئی نظام انسانیت کا اُن میں باقی نہیں رہا تھا اور تمام معاشی اُن کی نظر میں غرق کی جگہ تھے ایک شخص صد ہا بویاں کر لیتا تھا۔ حرام کا کھانا ان کے نزدیک ایک شکار تھا ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا حلال سمجھتے تھے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ **حَسْبُ عِلْمٍ عَلَيْنَا كَيْدُ الْمُتَكَبِّرِيْنَ** یعنی آج مائیں تمہاری تم پر حرام گھوسیں ایسا ہی وہ مردار کھاتے تھے آدم خور بھی تھے دنیا کا کوئی گناہ نہیں جو نہیں کرتے تھے۔ اکثر عباد سے منکر تھے بہت سے اُن میں سے خدا کے وجود کے

بھی قائل نہ تھے لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتے تھے میٹھوں کو ہلاک کر کے اُن کا مال کھاتے تھے بظاہر قرآن انسان تھے مگر عقلیں سلوب عقیدے نہ حیا تھی نہ شرم تھی نہ غیرت تھی۔ شراب کو پانی کی طرح پیتے تھے جس کا زنا کاری میں اول نمبر ہوتا وہی قوم کا رئیس کہلاتا تھا بے علمی اس قدر تھی کہ ابو گرد کی تمام قوموں نے اُن کا نام اُتی رکھ دیا تھا ایسے وقت میں اور ایسی قوموں کی اصلاح کے لئے ہمارے سید مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہٖ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم شہرِ مکہ میں ظہور فرما ہوئے پس وہ تین قسم کی اصلاح میں جن کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں اُن کا درحقیقت یہی زمانہ تھا پس اسی وجہ سے قرآن شریعت دنیا کی تمام ہدایتوں کی نسبت اکمل اور اتم ہونے کا دعوے کرتا ہے کیونکہ دنیا کی اور کتابوں کو ان تین قسم کی اصلاحوں کا موقع نہیں ملا۔ اور قرآن شریعت کا یہ مقصد تھا کہ حیرانوں سے انسان بنادے اور انسان سے بااخلاق انسان بنادے اور بااخلاق انسان سے باخدا انسان بنادے اسی واسطے ان تین امور پر قرآن شریعت مشتمل ہے۔

قبل اس کے کہ ہم اصلاحاتِ ثلاثہ کا مفصل بیان کریں یہ ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ قرآن شریعت میں کوئی ایسی تعلیم نہیں جو زبردستی ماننی پڑے بلکہ تمام قرآن کا مقصد صرف اصلاحاتِ ثلاثہ ہیں اور اس کی تمام تعلیمیں کاتبِ لباب بھی تین اصلاح میں ہیں اور باقی تمام احکام ان اصلاحوں کے لئے بطور مسائل کے ہیں اور جس طرح بعض وقت دیکھ کر کبھی

کو اُصحت کے پیدا کرنے کے لئے کبھی چیرے کبھی مرہم لگانے کی ضرورت پڑتی
 غرت ہے ایسا ہی قرآنی تعلیم نے بھی انسانی ہمدردی کے لئے ان لوازم کو اپنے
 مجھے اپنے عمل پر استمال کیا ہے اور اس کے تمام معارف یعنی گمان کی باتیں اور
 اوصایا اور وسائل کا اہل مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کی طبعی حالتوں سے
 جو دشیا رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں اخلاقی حالتوں تک پہنچائے اور پھر
 اخلاقی حالتوں سے روحانیت کے ناپیدا کنارہ دریا تک پہنچائے، پہلے ہم
 بیان کر چکے ہیں کہ طبعی حالات اخلاقی حالات سے کچھ الگ چیز نہیں
 بلکہ وہی حالات ہیں جو تبدیل اور موقع و محل پر استمال کرنے سے اور عقل
 کی تجویز و مشورے سے کام میں لانے سے اخلاقی حالات کا رنگ پکڑ لیتے
 ہیں اور عقل اس کے کہ وہ عقل و معرفت کی صلاح و مشورہ سے صادر ہو
 محو وہ کیسے ہی اخلاق سے مشابہ ہوں درحقیقت اخلاق نہیں ہوتے۔ بلکہ
 طبیعت کی ایک بے اختیار رفتار ہوتی ہے جیسا کہ اگر ایک کتے یا ایک
 بکری سے اپنے الگ کے ساتھ محبت و انحراف ظاہر ہو تو اس کتے کو
 خلیق نہیں کہیں گے اور نہ اس بکری کا نام مہذب الاخلاق رکھیں گے
 اسی طرح ہم ایک بیٹھے یا شیر کو اس کی زندگی کی وجہ سے بدخلق نہیں
 کہیں گے بلکہ جیسا کہ ذکر کیا تھا اخلاقی حالت موقع اور سوچ اور وقت ثنائی
 کے بعد شروع ہوتی ہے اور ایک ایسا انسان جو عقل و تدبیر سے کام
 نہیں لیتا وہ ان شیر خوار بچوں کی طرح ہے جن کے دل و دماغ پر ہنوز قوت
 عقیدہ کا سایہ نہیں پڑا۔ ان دونوں کی طرح جو جبر عقل و دانش کو نہیں

ظاہر ہے کہ جو شخص شیرخوار بچہ یا دیوانہ ہو وہ بعض اوقات ایسی حرکات ظاہر ہے جو اخلاق سے مشابہ ہوتی ہیں مگر کوئی عقل مند ان کا نام اخلاق رکھ سکتا۔ کیونکہ وہ حرکتیں تیز اور موقع بینی کے چشے سے نہیں نکلا بلکہ وہ طبعی طور پر تحریکوں کے پیش آنے کے وقت صادر ہوتی جاں جیسا کہ ایک انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھایتوں کی طرف کرتا ہے اور ایک مرنے کا بچہ پیدا ہوتے ہی دانہ چلنے کے لئے درڑ جوک کا بچہ جوک کی عادتیں اپنے اندر رکھتا ہے اور سانپ کا بچہ سانپ کی عادتیں ظاہر کرتا ہے اور شیر کا بچہ شیر کی عادتیں دکھلاتا ہے، بالخصوص انسان کے بچے کو فور سے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح پیدا ہو ہی انسانی عادتیں دکھانا شروع کر دیتا ہے اور پھر جب برس ڈیڑھا کا ہوا۔ تو وہ عادات طبعیہ بہت نمایاں ہو جاتی ہیں مثلاً پہلے جس شخص روتا تھا اب رونا بہ نسبت پہلے کے کسی قدر بلند ہو جاتا ہے۔ ایسے ہنسنا قہقہہ کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور آنکھوں میں بھی عموماً آد کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں اور ایک اور امر طبعی پیدا ہو جاتا ہے کہ رمضان دی یا نارضا مندی حرکات سے ظاہر کرتا ہے اور کسی کو مارا تاکہ دینا چاہتا ہے گریہ تمام حرکات دراصل طبعی ہوتی ہیں پس اس کی مانند ایک وحشی آدمی بھی جس کو انسانی تمیز سے بہت ہی کم صواب وہ بھی اپنے ہر قول و فعل اور حرکت و سکون میں طبعی حرکات ہی دکھاتا اور اپنی طبیعت کے جذبات کا تابع رہتا ہے کوئی بات اس کے اندر

کوائی کے تدبیر اور تفکر سے نہیں نکلتی بلکہ جو کچھ طبعی طور پر اس کے اندر پیدا
 ہوئے وہ خارجی تحریکوں کے مناسب حال نکلتا چلا جاتا ہے، یہ ممکن ہے
 جو اس کے طبعی جذبات جو اس کے اندر سے کسی تحریک سے باہر آتے ہیں
 اس کے سب سے بڑے نہ ہوں بلکہ بعض نیک اخلاق سے مشابہ ہوں لیکن
 قلنا تدبیر اور موشگافی کو ان میں دخل نہیں ہوتا اور اگر کسی قدر جو بھی توفہ
 یہ غلبہ جذبات طبعی قابل اعتبار نہیں ہوتا بلکہ جس طرف کثرت ہے اس کو
 بہتر سمجھا جائے گا، غرض ایسے شخص کی طرف حقیقی اخلاق منسوب نہیں کئے
 اس پر جذبات طبعیہ حیوانوں اور بچوں اور دیوانوں کی طرح غالب ہیں اور جو
 ان کی زندگی کو قریب قریب وحشیروں کے طریقہ پر بسر کرتا ہے بلکہ حقیقی طور پر نیک
 بد اخلاق کا زمانہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے کہ جب انسان کی عقل قدامت
 ہستہ ہو کر اس کے ذریعے سے نیکی اور بدی یا دبدبیوں اور خوشگئیوں کے
 درجہ میں فرق کر سکے پھر اچھی راہ کو ترک کرنے سے اپنے دل میں ایک حسرت
 کے اندر بڑے کام کے ارتکاب سے اپنے تئیں نادم اور پشیمان دیکھے، یہ
 انسان کی زندگی کا دوسرا زمانہ ہے جس کو خدا کے پاک کلام قرآن شریف
 میں نصیحت لؤا مکر کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے مگر یاد رہے کہ ایک وحشی کو
 نصیحت تو اس کی حالت تک پہنچانے کے لئے صرف سرسری نصائح کافی نہیں
 بلکہ ضروری ہے کہ اس کو خدا شناسی کا اس قدر حصہ ملے جن سے وہ اپنی
 بددیشیوں میں رہ کر مٹ خال ذکر سے تاکہ معرفت الہی سے سچے اخلاق پیدا
 ہوں اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ساتھ ساتھ سچے خدا کی معرفت کے لئے

توجہ دلائی ہے اور یقین دلایا ہے کہ ہر عمل اور خلق نتیجہ رکھتا ہے جو اس زندگی میں روحانی راحت یا روحانی مذاب کا موجب ہوتا ہے اور دوسری زندگی میں کھلے کھلے طور پر اپنا اثر دکھائیگا۔ غرض نفسِ ثانیہ کے درجہ پر انسان کو عقل و معرفت اور پاک کائنات سے اس قدر حصہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ بُرے کام پر اپنے تئیں ملامت کرتا ہے اور نیک کام کا خواہشمند اور حریص رہتا ہے یہ وہی درجہ ہے جس میں انسان اخلاقِ فاضلہ حاصل کرتا ہے۔

اس جگہ بہتر ہوگا کہ میں خلق کے لفظ کی بھی کسی قدر تعریف کر دوں سو جانتا چاہیے کہ خلقِ خدا کے نفع سے ظاہری پیدائش کا نام ہے اور خلقِ خدا کے حصے باطنی پیدائش کا نام ہے اور چونکہ باطنی پیدائش اخلاق سے ہی مکمل کو پہنچتی ہے نہ صرف طبعی جذبات سے اس لئے اخلاق پر ہی یہ لفظ بولا گیا ہے طبعی جذبات پر نہیں بولا گیا اور پھر یہ بات بھی بیا کی گئی ہے کہ لائق ہے کہ جیسا کہ عوام الناس خیال کرتے ہیں کہ خلق صرف طبعی اور نرمی اور انکساری کا نام ہے یہ ان کی غلطی ہے بلکہ جو کچھ بمقابلہ ظاہری اعضا کے باطن میں انسانی کمالات کی کیفیتیں رکھی گئی ہیں۔ ان سب کیفیتوں کا نام خلق ہے مثلاً انسان سمجھ سے مودتا ہے اور اُس کے مقابل دل میں ایک قوتِ رقتِ ہر وہ جب بدریہ عقلِ خداداد کے اپنے عمل پر متسل ہو تو وہ ایک خلق ہے ایسا ہی انسان باطن سے دشمنوں کے مقابل کرتا ہے اسی طرح حرکت کے مقابل دل میں ایک قوت ہے جسکو شجاعت

کہتے ہیں پس جب انسان محل اور موقع کے لحاظ سے اس قوت کو استعمال کرتا ہے تو اس کا نام بھی خلق ہے اور ایسا ہی کبھی اپنے ہاتھوں سے مظالموں سے بچنا چاہتا ہے۔ یا ناداروں اور بھوکوں کو کچھ دینا چاہتا ہے یا کسی اور طور سے بنی نوع کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس قوت کے دل میں ایک قوت ہے جس کو رحم بولتے ہیں اور کبھی انسان اپنے ہاتھ کے ذریعہ سے ظالم کو سزا دیتا ہے۔ اس حرکت کے مقابل دل میں ایک قوت ہے جس کو انتقام کہتے ہیں اور کبھی انسان حملہ کے مقابل حملہ کر نہیں چاہتا اور ظالم کے ظلم سے درگزر کرتا ہے اس حرکت کے مقابل دل میں قوتِ عفو و صبر ہے اور کبھی انسان بنی نوع کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے کام لیتا ہے یا پیروں سے یا دل و دماغ سے اور اس کی بہبودی کے لئے اپنا سرمایہ خرچ کرتا ہے تو اس حرکت کے مقابل دل میں ایک قوت ہے جس کو سخاوت کہتے ہیں پس جب انسان ان تمام قوتوں کو موقع اور محل پر استعمال کرتا ہے تو اس وقت ان کا نام خلق رکھا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے۔ اِنَّمَا كُنَّا لَخَلْقِ عَظِيمٍ یعنی تو ایک بزرگ خلق پر قائم۔ سو اسی تشریح کے مطابق اس کے معنی ہیں یہ کہ تمام قسمیں انطلاق کی شجاعت، دل، رحم، احسان، صدق، مصلحہ وغیرہ تجھ میں جاسع ہیں غرض جس قدر انسان کے دل میں قوتیں پائی جاتی ہیں جیسا کہ ادب، حیا، دیانت، مروت، غیرت، استقامت، عفت، زہادت، اعتدال، مہربانی، ہمدردی

ایسا ہی شجاعت، سخاوت، عفو، صبر، احسان، صدق، وفا، وغیرہ جب یہ تمام طبعی حالتیں عقل اور تدبیر کے مشورے سے اپنے اپنے محل اور موقع پر ظاہر کیئے جائیں گے تو سب کا نام اخلاق ہو گا اور یہ تمام اخلاق درحقیقت انسان کی طبعی حالتیں اور طبعی جذبات ہیں۔ صرف اُس وقت اخلاق کے نام سے موسوم ہوتے ہیں جب محل اور موقع کے لحاظ سے بالا ارادہ ان کو استعمال کیا جائے، چونکہ انسان کے طبعی خواص میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ ترقی پذیر جاندار ہے اس لئے وہ سچے مذہب کی پیروی اور نیک صحبتوں اور نیک تعلیموں سے ایسے طبعی جذبات کو اخلاق کے رنگ میں لے آتا ہے اور یہ امر کسی اور جاندار کے لئے نصیب نہیں۔“

قرآن شریف کی اصلاحات ثلاثہ میں سے

پہلی اصلاح

جو ادنیٰ درجہ کی طبعی حالتوں کے متعلق ہے، یہ اصلاح اخلاق کے شعبوں میں سے وہ شعبہ ہے جو آؤب کے نام سے موسوم ہے یعنی وہ ادب جس کی پابندی وحشیوں کو ان کی طبعی حالتوں کھانے پینے اور شادی کرنے وغیرہ تمدنی امور میں مرکزِ اعتدال پر لاتی ہے اور اس زندگی سے نجات بخشتی ہے جو وحشیانہ اور چارپالوں یا درندوں کی طرح ہو۔ جیسا کہ

ان تمام آداب کے بارے میں اس جمل شانہ قرآن شریف میں فرمایا
 ہے۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ أُمَّتُكَ وَبَنَاتُكَ وَأَخَوَاتُكَ وَأَخَوَاتُكَ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّتُكَ الَّتِي آمَنَ مَعَكَ وَ
 أَخَوَاتُكَ مِنَ النِّسَاءِ وَأُمَّتُكَ زَنَائِكُمْ وَزَنَائِكُمُ الَّتِي
 فِي جُحُومِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ كُنَّ جُحُومًا
 بَعَثَ فَلَا زَوَاجَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
 وَأَنْ تَحْمِلُوا بَنِينَ الْأَخْيَرِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ وَلَا يُحِلُّ لَكُمْ أَنْ
 تَرَوْا النِّسَاءَ كُزَّاهًا وَلَا تَتَّبِعُوا مَا كُنْجَ الْأَعْمَى مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ مَا أَحَلَّ لَكُمْ الْفَلَسُفُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
 الْأَوْدَانِ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَخُسْنٌ خَيْرٌ مِمَّا حِينَ
 وَلَا تُخْذِلْنَ أَخِلَّاهُنَّ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
 لِأَنْ تَكُنْ خُلُوفًا عِزُّهُنَّ بِوُكُومِكُمْ حَتَّى تَتَّسِبُوا وَتُسَلِّوْهُ عَلَى أَهْلِيهَا فَإِنْ
 لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ فَلَا تَكُنْ خُلُوفًا حَتَّى يُوَدَّنَ لَكُمْ وَإِنْ قَبْلَ كُمْ رَأَتْهُ جُحُومًا
 فَانْجِبُوا أَوْلَادَكُمْ الَّتِي الْأَوْدَانِ مِنَ الْأَوْدَانِ وَإِذَا حُيِّنْتُمْ
 بِحَتَّى تَخْرُجُوا مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسُ وَالْأَنْصَابُ
 وَالْأَنْصَابُ لَا مَرَجَ مِنْ عَمَلِ الشُّكَّانِ فَاجْتَنِبُوا كَلِمَةً تُفْعَلُ
 حَتَّى تَكُونَ عَلَيْكُمْ الْمَلِكَةُ وَاللَّهُمَّ وَلِحْمِ الْخَيْرِ وَمَا أَهْلُ
 لِقَاءِ اللَّهِ بِمِ وَالْمُحَقِّقَةِ وَالْمَوْفُودَةِ وَالْمُتَرَدِّدَةِ وَالْمُتَلَحُّقَةِ
 وَمَا أَلَى السُّبْحِ وَمَا دُجِ عَلَيْهِ النَّعْبِ بِفُلَانٍ مَا خَالَجَ

لَكُمْ قُلُوبٌ أَفْعَلُ لَكُمْهُ الطَّيِّبُ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ
فَانْفَسِحُوا وَإِذَا قِيلَ النَّشْرُ وَالنَّشْرُ وَاسْكُتُوا وَاسْتَرْكُتُوا وَلَا تُكْمِرُوا
وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا زُجْرًا فَتَكُونُوا
مِنْ صَوْبِكُمْ وَأَقْصُوا فِي مَسِيرَتِكُمْ تَزُودُوا فَإِنْ خِيفَ الزَّادُ
الْفَقْرُ فَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْفِئُوا فِي أَنْفُسِكُمْ حَتَّى تَلْبَسُوا
وَالْمَحْزُومُ وَإِنْ خَشِيتُمْ إِلَّا تَشِيطُوا فِي الْيَتَامَى فَاتْلُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ مُتَقِينَ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نَقُولُ لَكُمْ قَوْلًا
أَوْ مَا تَكُنْتُمْ أَتَمَنَّا لَكُمْ ذَلِكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نَقُولُ لَكُمْ قَوْلًا
مَسَدٌ قَاتِلٌ نَجَلَةٌ

ترجمہ۔ یعنی تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئیں اور ایسا ہی تمہاری
بہنیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری بہنیاں اور تمہاری خالائیں اور
تمہاری بہنیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری دو مائیں جنہوں نے تمہیں
دودھ پلایا۔ اور تمہاری رضاعی بہنیں اور تمہاری بی بیوں کی مائیں اور تمہاری
بی بیوں کے پہلے خاوند سے لڑکیاں جن بی بیوں سے تم ہم صحبت ہو چکے
ہو اور اگر تم ان میں سے ہم صحبت نہیں ہوئے ہو تو کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے
حقیقی بیٹوں کی عورتیں اور ایسے ہی دو بہنیں ایک وقت میں یہ سب کام جو
پہلے ہوتے تھے آج تم پر حرام کئے گئے یہ بھی تمہارے لئے جائز نہ ہو گا کہ جبراً
عورتوں کے وارث بن جاؤ یہ کبھی جائز نہیں کہ تم ان عورتوں کو اپنے محل میں
لاؤ جو تمہارے باپوں کی بیویاں تھیں جو پہلے ہو چکا ہو چکا، پاک دامن عورتیں

تم میں سے پہلے اہل کتاب میں سے تمہارے لئے حلال ہیں کہ ان سے شادی کرو۔ لیکن جب مہر قرار پا کر نکاح ہو جائے بدکاری جائز نہیں اور نہ چھپا ہوا یا راز، عرب کے جاہلوں میں جس شخص کے اولاد نہ ہوتی تھی بعض میں یہ رسم تھی کہ اُن کی بیوی اولاد کے لئے دوسرے سے آشنائی کرتی تو اُن شریف نے اس صورت کو حرام کر دیا۔ مسافحیت اسی بد رسم کا نام ہے، پھر نہ پایا۔ تم خود کسی نہ کرو اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اور دوسرے گھروں میں وحشیوں کی طرح خود بخود بنے اجازت نہ چلے جاؤ اجازت لینا شرط ہے اور جب تم دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو داخل ہوتے ہی اَلْسَلَامُ عَلَیْکُمْ کہو۔ اور اگر اُن گھروں میں کوئی یہو تو جب تک کوئی مالک خانہ تمہیں اجازت نہ دے اُن گھر نہیں مت جاؤ اور اگر مالک خانہ یہ کہے کہ واپس چلے جاؤ تو ہم واپس چلے جاؤ۔ اور گھروں میں دیواروں پر سے کود کر نہ جایا کرو بلکہ گھروں میں اُن گھروں کے دروازہ میں سے جاؤ اور اگر تمہیں کوئی سلام کہے تو اُس سے بہتر اور نیک تر اُس کو سلام کہو، شراب اور تمار بازی اور بُت پرستی اور شگون لینا یہ سب پلید اور شیطانی کام ہیں ان سے بچو، مردار مت کھاؤ۔ خنزیر کا گوشت مت کھاؤ۔ بُتوں کے چڑھاوے مت کھاؤ، لاشی سے مارا ہوا مت کھاؤ۔ گر کے مارا ہوا مت کھاؤ، یسنگ لگنے سے مارا ہوا مت کھاؤ۔ درندہ کا بھارا ہوا مت کھاؤ۔ بُت پر چڑھایا ہوا مت کھاؤ۔ کیونکہ یہ سب مردار کا حکم رکھتے ہیں اور اگر یہ لوگ پوچھیں کہ پھر کھائیں کیا؟ تو جواب یہ دے کہ دنیا کی تمام پاک چیزیں کھاؤ۔ صرف مردار اور مردار کے مشابہ اور پلید چیزیں

مت کھاؤ، اگر مجلس میں تمہیں کہا جائے کہ کشادہ ہو کر بیٹھو یعنی دوسرے کو جگہ دو تو جلد جگہ کشادہ کر دو تاکہ دوسرے بیٹھیں اور اگر کہا جائے کہ تم آٹھ جاؤ تو بغیر چوہن و چراکے آٹھ جاؤ، گوشت، دال وغیرہ سب چیزیں جو پاک ہوں بیشک کھاؤ مگر ایک..... طرف کی کثرت نہ کرو۔ اور اسراف اور زیادہ خوری سے اپنے تئیں بچاؤ، لغو باتیں مت کیا کرو محل اور موقع کی بات کیا کرو، اپنے کپڑے صاف رکھو، بدن اور گھر کو اور کوچہ کو اور ہر جگہ کو جہاں تمہاری نشست ہو پلیدی اور سیل کچیل اور کثافت سے بچاؤ۔ یعنی غسل کرتے رہو اور گھروں کو صاف رکھنے کی عادت پکڑو نہ بہت ادب چاہو نہ بہت نیچا درمیان کو نگاہ رکھو۔ یعنی باستثناء وقت ضرورت کے، چلنے میں نہ بہت تیز چلو اور نہ بہت آہستہ درمیان کو نگاہ رکھو، جب سفر کرو تو ہر طور پر سفر کا انتظام کر لیا کرو اور کافی زاد راہ لے لیا کرو۔ تاکہ گداگری سے بچو۔ جنابیت کی حالت میں غسل کر لیا کرو۔ جب روتی کھاؤ تو سائل کہی دو اور نہتے کچھ بھی ڈالو۔ اور دوسرے پر زندہ کو بھی اگر موقع ہو، یتیم لڑکیاں جن کی تم پرورش کرو ان سے نکاح کرنا مضائقہ نہیں لیکن اگر تم دیکھو کہ چونکہ وہ لاوارث ہیں شاید تمہارا نفس ان پر زیادتی کرے تو ماں باپ اور اقارب دالی عورتیں کر دو جو تمہاری موذیب رہیں اور ان کا تمہیں خوف رہے۔ ایک۔ دو۔ تین۔ چار تک کر سکتے ہو بشرطیکہ اعتدال کر دو اور اگر اعتدال نہ ہو تو پھر ایک ہی پر کفایت کر دو گو ضرورت ہمیشہ آئے، چادری حد جو لگائی گئی ہے وہ اس مصلحت سے ہے تاکہ

تم پرانی عادت کے تقاضے سے افراط نہ کرو یعنی صد ہاتک ذہبت نہ پہنچاؤ
یا یہ کہ حرام کاری کی طرف ٹھیک نہ جاؤ اور اپنی عورتوں کو مہر دو۔

غرض یہ قرآن شریعت کی پہلی اصلاح ہے جس میں انسان کی
طبعی حالتوں کو وحشیانہ طریقوں سے کھینچ کر انسانیت کے لوازم اور تہذیب
کی طرف توجہ دی گئی ہے اس تعلیم میں ابی اعلیٰ اخلاق کا کچھ ذکر نہیں
صرف انسانیت کے آداب ہیں، اور ہم لکھ چکے ہیں کہ اس تعلیم کی یہ خصوصیت
یہ پیش آئی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں تشریف
لائے تھے وہ لوگ وحشیانہ حالت میں سب قوموں سے بڑے ہوئے تھے
کسی پہلو میں انسانیت کا طریق ان میں قائم نہیں رہا تھا۔ پس ضرور تھا کہ
سب سے پہلے انسانیت کے ظاہری آداب ان کو سکھائے جاتے۔

ایک نکتہ اس جملہ یاد رکھنے کے لائق ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ
ختم سر جو حرام کیا گیا ہے خدا نے ابتداء سے اس کے نام میں ہی موت
کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیونکہ خنزیر کا لفظ خنزور اور ار سے مرکب
ہے جس کے معنی ہیں کہ میں اس کو بہت فاسد اور خراب دیکھتا ہوں۔
خنزیر کے معنی بہت فاسد اور ار کی معنی دیکھتا ہوں۔ پس اس جانور کا نام جو
ابتداء سے خدائے تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملا ہے وہی اسکی طبعی
پر دلالت کرتا ہے۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہندی میں اس جانور کو
سور کہتے ہیں یہ لفظ بھی سور اور ار سے مرکب ہے جس کے معنی یہ
ہیں کہ میں اس کو بہت بڑا دیکھتا ہوں، اس سے تعجب نہیں کرنا چاہیے

کہ سو کا لفظ عربی کیونکہ ہو سکتا ہے کیونکہ کتاب ضمن الرحمان میں ثابت کیا گیا ہے کہ تمام زبانوں کی ماں عربی زبان ہے اور عربی کے لفظ ہر زبان میں نہ ایک نہ دو بلکہ ہزاروں لے گئے ہیں۔ مسطور عربی لفظ ہے اسی لئے ہندی میں سٹود کا ترجمہ بد ہے۔ پس اس جانور کو بد بھی کہتے ہیں، اس میں کچھ بھی شک نہیں منسلک ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں جبکہ تمام دنیا کی عربی زبان تھی اس ملک میں یہ نام اس جانور کا عربی میں مشہور تھا جو تغیر کے نام سے ہم سمجھا ہے پھر اب تک یادگار باقی رہ گیا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ شامیری میں اس کے قریب قریب یہی لفظ تغیر ہو کر اور کچھ بن گیا ہو مگر صحیح لفظ یہی ہے کیونکہ اپنی وجہ تشبیہ ساتھ رکھتا ہے جس پر لفظ تغیر گواہ ناطق ہے، اور یہ معنی جو اس کے لفظ سے ہیں عینی بہت فاسد اس کی تشریح کی حاجت نہیں اس بات کا کس کو علم نہیں کہ یہ جانور اولیٰ درجہ کا نجاست خور اور نیز بے غیرت اور دیوث ہے اب اس کے حرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ قانون قدرت یہی چاہتا ہے کہ لیجے پلید بد جانور کے گوشت کا اثر بھی بدن اور روح پر پلید ہی ہو کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ غذاؤں کا بھی انسان کی روح پر ضرور اثر ہے پس اس میں کیا شک ہے کہ ایسے بد کا اثر بھی بد ہی پڑے گا۔ جیسا کہ یونانی طبیبوں نے اسلام سے پہلے ہی یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس جانور کا گوشت باخا صیت حیا کی قوت کو کم کرتا ہے اور دیوثی کو

جانا ہے۔ اور مُردار کا کھانا بھی اسی لئے اس شریعت میں منع ہے
مُردار بھی کھالے دلے کو اپنے رنگ میں لا آتا ہے اور نیز ظاہری
ت کے لئے بھی مضر ہے اور جن جانوروں کا خون انور ہی رہتا
ہے جیسے گھوٹا ہوا یا لالٹھی سے مارا ہوا یہ تمام جانور درحقیقت مردہ
لے حکم میں ہی ہیں۔ کیا مُردہ کا خون اندر رہنے سے اپنی حالت پر
سکتا ہے؟ نہیں! بلکہ وہ بوجہ مرطوب ہونے کے بہت جلد گندہ
جاتا اور اپنی عفونت سے تمام گوشت کو خراب کرے گا اور نیز خون
کے کپڑے جو حال کی تحقیقات سے بھی ثابت ہوئے ہیں۔ مَرکر
بازہرناک عفونت بدن میں پھیلا دیں گے۔

قرآن شریف کی تعلیم فرمودہ دوسری اصلاح

یہ ہے کہ طبی حالتوں کو شرائط مناسبہ کے ساتھ مشرودا کر کے
ملاق فاضلہ تک پہنچایا جائے سو واضح ہو کہ یہ حصہ بہت بڑا
ہے۔ اگر ہم اس حصہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں یعنی تمام وہ اخلاق
نہ آن شریعت نے بیان کئے ہیں تو یہ مضمون بہت طویل ہو جائیگا
مائے چند اخلاق فاضلہ نمونہ کے طور پر بیان کئے جاتے ہیں
اب جانتا چاہیے کہ اخلاق دو قسم کے ہیں۔

اول وہ اخلاق جن کے ذریعہ سے انسان ترکِ شمر پر قادر

ہوتا ہے، اس مفہوم میں وہ اخلاق داخل ہیں جن کے ذریعہ سے انسان کو شش کرتا ہے کہ اپنی زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنی آنکھ یا اپنے کسی اور عضو سے دوسرے کے مال یا عزت یا جان کو نقصان نہ پہنچائے۔ نقصان رسانی اور کسرِ شان کا ارادہ نہ کرے۔

دوسرے وہ اخلاق جن کے ذریعہ سے انسان ایصالِ خیر پر قادر ہوتا ہے، اس مفہوم میں وہ تمام اخلاق داخل ہیں جن کے ذریعہ سے انسان کو شش کرتا ہے کہ اپنی زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنے مال یا اپنے علم یا کسی اور ذریعہ سے دوسرے کے مال یا عزت کو فائدہ پہنچائے یا اس کے جلال یا عزت ظاہر کرنے کا ارادہ کرے یا اگر کسی نے اس پر کوئی ظلم کیا تھا تو جس سزا کا وہ ظالم مستحق تھا اس سے درگزر کرے اور اس طرح اس کو دکھ اور عذابِ بدنی و تاوان مالی سے محفوظ رہنے کا فائدہ پہنچائے یا اس کو ایسی سزا دے جس سے جو حقیقت میں اس کے لئے سزا و رحمت ہے۔

”ترکِ شر“

واضح ہو کہ وہ اخلاق جو ترکِ شر کے لئے صلیح حقیقی نے مقرر فرمائے ہیں وہ عزنی زبان میں جو تمام انسانی خیالات اور اوضاع اور اخلاق کے اظہار کے لئے ایک ایک مفرد لفظ اپنے اندر رکھتی ہے چار ناموں سے موسوم ہیں (۱) احسان یا عفت (۲) امانت

دویانت (۳) هُنَّ وَ هُنَّ (۴) رفق و قول خن۔

(۱) پہلا مطلق۔ احصان کے نام سے موسوم ہے اور اس لفظ سے مراد خاص وہ پاکدامنی ہے جو مرد اور عورت کی قوت متنازل سے علاقہ رکھتی ہے اور محض یا محضہ اُس مرد یا عورت کو کہا جائیگا جو حرام کاری یا اُس کے مقدمات سے مجتنب رہ کر اس ناپاک بدکاری سے اپنے تئیں رُود کے جس کا نتیجہ دونوں کے لئے اُس عالم میں ذلت اور لعنت اور دوسرے جہاں میں عذابِ آخرت اور متعلقات کے لئے علاوہ بے آبِ حیات کے نقصان شدید ہے مثلاً جو شخص کسی کی بیوی سے اس ناجائز حرکت کا مرتکب ہو یا مثلاً زنا تو نہیں مگر اُس کے مقدمات مرد اور عورت دونوں سے ظہور میں آئیں تو کچھ شک نہیں کہ اس غیرت مند مظلوم کو ایسی بیوی کو جو زنا کرانے پر راضی ہو گئی تھی یا زنا بھی واقع ہو چکا تھا طلاق دینی پڑے گی، اور بچوں پر بھی اگر اس عورت کے پیٹ سے ہوں گے بڑا تعزیر پڑے گا اور مالکِ خانہ یہ تمام نقصان اُس بد ذات کی وجہ سے اٹھائیگا۔

اس جگہ یاد رہے کہ یہ مطلق جس کا نام احصان یا عفت ہے یعنی پاک دامنی یہ اُسی حالت میں مطلق کہلائے گا جس کو ایسا شخص جو بدکاری یا بد نظری کی استعداد اپنے اندر رکھتا ہے یعنی قدرت نے وہ قوی اُس کو دے رکھے ہیں جن کے ذریعہ سے اس جرم کا مرتکب ہو سکتا ہے، اس فعلِ شنیع سے اپنے تئیں بچائے، اور اگر باعثِ بچہ

یا نامرد ہونے یا غوجہ ہونے یا پیر فروت ہونے کے یہ قوت اس میں موجود نہ ہو تو اس صورت میں ہم اس کو اس خلق سے جس کا نام احسان یا عفت ہے موسوم نہیں کر سکتے ہاں یہ ضرور ہے کہ عقل اور احسان کی اس میں ایک طبعی حالت ہے مگر ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ طبعی حالتیں اس کے نام سے موسوم نہیں ہو سکتیں بلکہ اس وقت خلق کے بد میں داخل کجا آئیں گی جب عقل کے زیرِ تاہر اپنے عمل پر صادق ہوں یا صادر ہونے کی قابلیت پیدا کریں لہذا جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں کہ بچے اور نامرد اور ایسے لوگ جو کسی تدبیر سے اپنے تئیں نامزد کرتے اس خلق کا مصداق نہیں ٹھر سکتے۔ گو بظاہر عفت اور احسان کے رنگ میں اپنی عمر بسر کریں بلکہ ان تمام صورتوں میں ان کی عفت اور احسان کا نام طبعی حالت ہو گا اور کچھ اور چونکہ یہ ناپاک حرکت اور اس کے مقدمات جیسے مرد سے صادر ہو سکتے ہیں ویسے ہی عورت سے بھی صادر ہو سکتے ہیں لہذا خدا کی پاک کتاب میں دونوں "مرد اور عورت" یکٹیلے یہ تعلیم فرمائی گئی ہے۔

قُلْ لِلّٰهِ وَنَبِيِّنَ يُخْلِقُ مِنْ اَنْصَابٍ مَنْ يَّشَاءُ وَيَخْتَارُ وَمِمَّا يَخْتَارُ خَلَقَ الْاِنثَا
لَهُمْ ذُرِّيَّتٌ وَلَهُمْ مِنْ اَمْنٍ بِغَضَبٍ مُّنْفَعٍ مِنَ الْاَنْصَابِ هِيَ
وَيَخْتَارُ مَنْ يَّشَاءُ وَلَا يَنْفَكُ عَنْهَا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَلِيَصْرِفَ عَنْ رِجْسِهِمْ عَلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ لَا يَفْرَقُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُذَكِّرَ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ الَّتِي نُنَزِّلُ لَكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
وَلَا تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا يَسْمَعُوا حَتَّى يَضَعُوا حُجَّتَهُمْ عَلَيْكُمْ وَقَدْ خَلَّيْنَا بَيْنَكُمْ وَاللَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَارِهُونَ
وَلَا تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا يَسْمَعُوا حَتَّى يَضَعُوا حُجَّتَهُمْ عَلَيْكُمْ وَقَدْ خَلَّيْنَا بَيْنَكُمْ وَاللَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَارِهُونَ
وَلَا تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا يَسْمَعُوا حَتَّى يَضَعُوا حُجَّتَهُمْ عَلَيْكُمْ وَقَدْ خَلَّيْنَا بَيْنَكُمْ وَاللَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَارِهُونَ

یعنی ایمانداروں کو جو مرد ہیں کہہ دے کہ آنکھوں کو نامحرم
عورتوں کے دیکھنے سے بچائے رکھیں اور ایسی عورتوں کو کھلے طور
سے نہ دیکھیں جو شہوت کا محل ہو سکتی ہوں اور ایسے موقعوں پر
خوابیدہ نگاہ کی عادت بچاویں اور اپنے ستر کی جگہ کو جس طرح
ممکن ہو بچائیں ایسا ہی کانوں کو نامحرموں سے بچائیں یعنی برگانہ
عورتوں کے کھانے بجانے اور خوش الحانی کی آداریں نہ سنیں
ان کے حُسن کے حقے نہ سنیں یہ طریق پاک نظر اور پاک دل رہنے
کے لئے عمدہ طریق ہے ایسا ہی ایماندار عورتوں کو کہہ دے کہ وہ
بھی اپنی آنکھوں کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے بچائیں اور اپنے
کانوں کو بھی نامحرموں سے بچائیں یعنی ان کی پر شہوت آوازیں نہ
سنیں اور اپنے ستر کی جگہوں کو پردہ میں رکھیں اور اپنے زینت
کے اعضاء کو کسی غیر محرم پر نہ کھولیں اور اپنی اور ہنسی کو اس طرح
سُریں لیں کہ گریبان سے ہو کر سر پر آجائے اور دونوں کان اور سر

اور کنپٹیاں سب چادر کے پردے میں رہیں اور اپنے پیروں کو زمین پر ناچنے والوں کی طرح نہ اریں یہ وہ تدبیر ہے جس کی پابندی ٹھوکر سے بچا سکتی ہے اور دوسرا طریق بچنے کے لئے یہ ہے کہ خدا کا کی طرف رجوع کریں اور اس سے دعا کریں تاکہ وہ ٹھوکر سے بچائے اور لغزشوں سے نجات دے، دنیا کے قریب مت جاؤ یعنی ایسی تقریبوں سے دور رہو جیسا کہ خیال بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہو اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہو جو دنیا کرتا ہے وہ بدی کو انتہا تک پہنچاتا ہے دنیا کی راہ بہت بُری راہ ہے یعنی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تمہاری آخری منزل کے لئے سخت خطرناک ہے اور جس کو نکاح میسر نہ آئے چاہئے کہ وہ اپنی محنت کو دوسرے طریقوں سے بچائے مثلاً روزہ رکھے یا کم کھائے یا اپنی طاقتوں سے تن آزار کام لے اور لوگوں نے بھی یہ طریق نکالے ہیں کہ وہ ہمیشہ عہد نکاح سے دست بردار ہیں۔ یا خوبے بنیں یا اور کسی طریق سے رُہبانیت اختیار کریں۔ مگر ہم نے انسان پر یہ حکم فرض نہیں کئے اسی لئے وہ ان بدعتوں کو پورا طرح نباہ نہ سکے، خدا کا یہ فرمان کہ ہمارا یہ حکم نہیں کہ لوگ خوبے بنیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اگر خدا کا حکم ہوتا تو سب لوگ اس حکم پر عمل کرنے کے مجاز نہ تھے تو اس صورت میں بنی آدم کی قلع نسل ہو کر کبھی کا دنیا کا خاتمہ ہو جاتا، اور نیز اگر اس طرح بہ

محنت حاصل کرنا تھا کہ عضو مردھی کو کٹا دیں تو یہ درپردہ اس صلیح پر اعتراض ہے جس نے وہ عضو بنایا۔ اور نیز چونکہ ثواب کا تمام مدار اس بات میں ہے کہ ایک قوت موجود ہو اور پھر انسان خدا کے تعالیٰ کا خوف کرے اس قوت کے خراب جذبات کا مقابلہ کرتا ہے اور اس کے منافع سے فائدہ لٹھا کہ دو طور کا ثواب حاصل کرے پس ظاہر ہے کہ ایسے عضو کے صلیح کر دینے میں دونوں ثوابوں سے محروم رہے۔ ثواب توجہ بہ مخالفانہ کے وجود اور پھر اس کے مقابلہ سے ملتا ہے مگر جس میں بچہ کی طرح وہ قوت ہی نہیں رہی اس کو کیا ثواب ملیگا۔ کیا بچہ کو اپنی محنت کا ثواب مل سکتا ہے؟

ان آیات میں خدا تعالیٰ نے مخلوق راخصان یعنی محنت کے حاصل کرنے کے لئے صرف اعلیٰ تعلیم ہی نہیں فرمائی بلکہ اپنے تئیں پاک دہن رکھنے کے لئے پانچ علاج بھی بتادیئے ہیں یعنی (۱) اپنی آنکھوں کو نامحرم پر نظر ڈالنے سے بچنا، (۲) کانوں کو نامحرم کی آواز سننے سے بچنا، (۳) نامحرموں کے قہقہہ نہ سننا (۴) تمام نعمتوں سے جن میں اس بد فعل کا اندیشہ ہے اپنے تئیں بچنا، (۵) اگر نکاح نہ ہو تو روزہ رکھنا وغیرہ۔

اس جگہ بڑے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعلیٰ تعلیم ان سب تدبیروں کے ساتھ جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں صرف اسلام سے ہی خاص ہے اور اس جگہ ایک حکمت یاد رکھنے کے

لائق ہے کہ چونکہ انسان کی وہ طبیعتی حالت جو شہوات کا منبع ہے۔ جس سے انسان بغیر کسی کامل تغیر کے الگ نہیں ہو سکتا یہی ہے کہ اس کے جذبات شہوت محل اور موقع پاکہ عویش مارنے سے روہ نہیں سکتے یا یوں کہو کہ سخت خطرہ میں پڑ جاتے ہیں اس لئے خدا تعالیٰ بنے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم نامحرم عورتوں کو بلا تکلف دیکھ تو لیا کیوں اور ان کی تمام زمینوں پر نظر ڈال لیں اور ان کے تمام انداز ناچنا و فیرو مشاہدہ کر لیں۔ لیکن پاک نظر سے دیکھیں اور نہ یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ ہم ان بگناہ جوان عورتوں کا گناہ بجا مان لیں۔ اور ان کے حُسن کے قصے بھی سننا کریں مگر پاک خیال سے سنیں، بلکہ ہمیں تاکید ہے کہ ہم نامحرم عورتوں کو اور ان کی زینت کی جگہ کو ہرگز نہ دیکھیں، نہ پاک نظر سے اور نہ ناپاک نظر سے، اور ان کی خوش الحانی کی آوازیں اور ان کے حُسن و قبح کے قصے نہ سنیں نہ پاک خیال سے اور نہ ناپاک خیال سے، بلکہ ہمیں چاہئے کہ ان کے دیکھنے اور سننے سے نفرت رکھیں جیسا کہ مردار سے تاکہ ٹھوکر نہ کھائیں۔ کیونکہ ضرور ہے کہ بے قیدی کی نظروں سے کسی وقت ٹھوکر پیس آئیں سو چونکہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری آنکھیں اور ہمارے دل اور ہمارے غرات سب پاک رہیں۔ اس لئے اس نے یہ عملی درجہ کی تعلیم فرمائی۔ اس میں کیا شک ہے کہ بے قیدی ٹھوکر کا موجب ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک بھوکے کتے کے آگے نرم نرم روٹیاں

رکھ دیں اور پھر ایسا رکھیں کہ اس کتے کے دل میں خیال تک آن روٹیوں کا نہ آئے تو ہم اپنے اس خیال میں غلطی پر ہیں۔ سو خدای تعالیٰ نے چاہا کہ نفسانی قویٰ کو پوشیدہ کارروائیوں کا موقع بھی نہ ملے اور ایسی کوئی بھی تقریب پیش نہ آئے جس سے بدخطرات جنبش کر سکیں۔

اسلامی پردہ کی یہی فلاسفی اور یہی ہدایت شرعی ہے خدا کی پاک کتاب میں پردہ سے یہ مراد نہیں کہ فقط عورتوں کو قید و بند کی طرح حراست میں رکھا جائے یہ آن نادانوں کا خیال ہے جنگو سلامی طریقوں کی خبر نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ عورت و مرد دونوں کو آزاد نظر اندازی اور اپنی زمینوں کے دکھالے سے روکا جائے۔ یونکہ اس میں عورت و مرد دونوں کی بھلائی ہے مالاخر یہ بھی یاد رہے کہ خوابیدہ آنکھ سے غیر محل پر نظر ڈالنے سے اپنے تئیں بچا لیا اور دوسری جائزہ نظر چیزوں کو دیکھنا اس طریق کو عربی میں غمض البصر کہتے ہیں اور ہر ایک پر ہنرگار جو اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے اس کو نہیں چاہیے کہ حیوانوں کی طرح جس طرف چاہے بے محابا طراحتاً دیکھ لیا کرے بلکہ اس کے لئے اس تمدنی زندگی میں غمض البصر، عادت ڈالنا ضروری ہے اور یہ وہ مبارک مادہ ہے جس سے سانس کی یہ طبعی حالت ایک بھاری خلق کے رنگ میں آجائے گی۔ ماس کی تمدنی ضرورت میں بھی فرق نہیں پڑے گا۔ یہی وہ خلق ہے

جس کو احسان یا عفت کہتے ہیں۔

(۲) دوسرا خلل - اکائیت و دیانت یعنی دوسرے کے

مال پر شرارت اور بدینتی سے قبضہ کر کے اس کو ایذا پہنچانے پر راضی نہ ہونا۔ سوداغ ہو کہ دیانت اور امانت انسان کی طبعی حالتوں میں سے ایک حالت ہے اسی واسطے ایک بچہ شیر خوار بھی جو بوجہ کم بسنی اپنی طبعی سادگی پر ہوتا ہے اور نیز باعث مغربی ابھی مٹی عادتوں کا عادی نہیں ہوتا غیر کی چیز سے اس قدر نفرت رکھتا ہے کہ غیر عورت کا دودھ بھی مشکل سے پیتا ہے اور اگر بیہوشی کے زمانہ میں کوئی اور دایہ مقرر نہ ہو تو ہوش کے زمانہ میں اس کو دوسری کا دودھ پلانا نہایت مشکل ہو جاتا ہے اور اپنی جان پر بہت تکلیف اٹھاتا ہے اور ممکن ہے کہ اس تکلیف سے مرنے کے قریب ہو جائے مگر دوسری عورت کے دودھ سے تلعباً بیزار ہوتا ہے، اس قدر نفرت کا کیا بعید ہے؟ بس یہی کہ وہ والدہ کو چھوڑ کر غیر کی چیز کی طرف رجوع کرنے سے تلعباً متنفر ہے، اب ہم ایک گھری نظر سے بچہ کی اس عادت کو دیکھتے اور اس پر غور کرتے ہیں اور فکر کرتے کرتے اس کی اس عادت کی حد تک چلے جاتے ہیں تو ہم پر صاف کھل جاتا ہے کہ یہ عادت جو غیر کی چیز سے اس قدر نفرت کرنا کہ اپنے اوپر مصیبت ڈال لینا، یہی ہے عمر دیانت اور امانت کی، اور دیانت کی خلق میں کوئی شخص راستباز نہیں ٹھہر سکتا۔ جب تک بچہ کی طرح

غیر کی ماں کے بارے میں بھی نفرت اور کراہت اُس کے دل میں پیدا نہ ہو جائے، لیکن بچہ اس عادت کو اپنے عمل پر استعمال نہیں کرتا اور اپنی بوتلی کے بسبب جسے بہت کچھ تکلیف اٹھایا ہے لہذا اُس کی یہ عادت صرف ایک طبی حالت ہے جسے کو وہ بے اختیار ظاہر کرتا ہے اس لئے یہ حرکت خلق میں داخل نہیں ہو سکتی گو اطفال سرشت میں اصل جزو خلق دیانت و امانت کی یہی ہے، جیسا کہ بچہ اس غیر معقول حرکت سے متدین اور امین نہیں کہلا سکتا ایسا ہی وہ شخص بھی اس خلق سے شصت نہیں ہو سکتا۔ جو اس طبی حالت کو عمل پر استعمال نہیں کرتا، امین اور دیانت دار بننا بہت نازک امر ہے۔ جب تک انسان اس کے تمام پہلو بجا نہ لائے امین اور دیانت دار نہیں ہو سکتا اس میں اللہ تعالیٰ نے نمونہ کے طور پر آیات مفصلہ ذیل میں امانت کا طریق بجا لیا ہے اور وہ امانت کا طریق یہ ہے۔

وَلَا تَوَدُّ السُّعْفَاءُ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ كَلِمَةً قَامًا
لِمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ فِيهَا وَالسُّبُحُ هُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
وَابْتَغُوا الْيُسْرَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا مِنْكُمْ أَمْ مَنْ كَانَ عَلِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَٰشِبًا وَكَرِهُوا الدِّينَ

لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْقِهِمْ ذُرِّيَّةً مُنْعَا فَاخَا فُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَكَيْفَ تُولُوا اَوْ لَا سَبِيلَ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْْوَالَ الْاَيْتَامِ
ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا -

یعنی اگر کوئی ایسا تم میں نالدار ہو جو صحیح عقل ہو مثلاً یتیم یا
بالغ ہو اور اندیشہ ہو کہ وہ اپنی حماقت سے اپنے مال کو ضائع کر دیکھا
تو تم (بطور کرٹ آف وارٹس کے) وہ تمام مال اس کا منتقل کے طور پر
اپنے قبضہ میں لے لو اور وہ تمام مال جس پر سلسلہ تجارت اور بیعت
کا چلتا ہے۔ ان بیوقوفوں کے حوالہ مت کرو اور اس مال میں سے
بعد ضرورت ان کے کمانے اور پہننے کے لئے دیدیا کرو اور اگر کو
اچھی باتیں قول و معروت کی کہتے رہو یعنی ایسی باتیں جن سے اُنکی
عقل اور تہیز بڑھے۔ اور ایک طور سے اُن کے مناسب حال
ان کی تربیت ہو جائے اور جاہل اور ناجربہ کار نہ رہیں اگر وہ ناہر
کے بیٹے ہیں تو تجارت کے طریقے اُن کو سکھاؤ اور اگر کوئی اور
پیشہ رکھتے ہوں تو اُس پیشہ کے مناسب حال اُن کو پختہ کر دو غرض
ساتھ ساتھ اُن کو تعلیم دیتے جاؤ اور اپنی تعلیم کا وقتاً فوقتاً امتحان بھی
کرتے رہو کہ جو کچھ تم نے سکھایا ہے اُنھوں نے سمجھا بھی ہے یا نہیں
پھر جب نکاح کے لائق ہو جائیں یعنی عمر قریباً اٹھارہ برس تک
پہنچ جائے اور تم دیکھو کہ اُن میں اپنے مال کے انتظام کی عقل پیدا
ہو گئی ہے تو اُن کا مال اُن کے حوالہ کرو، اور فضول خرچی کے طور پر

اُن کا مال خرچ نہ کرو اور نہ اس خوف سے جلدی کر کے کہ یہ اگر بڑھ جائیں گے تو اپنا مال لے لیں گے اُن کے مال کا نقصان کرو جو شخص دولت مند ہو اُس کو نہیں چاہیے کہ اُن کے مال میں سے کچھ حق اخذ نہ لے۔ لیکن ایک محتاج بطور معروف لے سکتا ہے عرب میں مالی محافظوں کے لئے یہ طور معروف تھا کہ اگر یتیموں کے کارپرداز اُن کے مال میں سے لینا چاہتے تو حتی الوسع یہ قاعدہ جاری رکھتے کہ جو کچھ یتیم کے مال کو تجارت سے فائدہ ہو اُس میں سے آپ بھی لیتے اس المال کو تباہ نہ کرتے، سو یہ اسی عادت کی طرف اشارہ ہے کہ تم بھی ایسا کرو، اور بھر فرمایا کہ جب تم یتیموں کو مال واپس کرنے لگو تو گواہوں کے روبرو اُن کو اُن کا مال دو اور جو شخص فوت ہونے لگے اور بچے اُس کے ضعیف اور صغیر استن ہوں تو اُس کو نہیں چاہئے کہ کوئی ایسی وصیت کرے کہ جس میں بچوں کی حق تلفی ہو، جو لوگ ایسے طور سے یتیم کا مال کھاتے ہیں جس سے یتیم پر ظلم ہو جائے وہ مال نہیں کھاتے بلکہ آگ کھاتے ہیں اور آخر جلانے والی آگ میں ڈالے جائیں گے“ اب دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے دیانت اور امانت کے کس قدر پہلو تباہی سے حقیقی دیانت اور امانت یہی ہے کہ ان تمام پہلوؤں کے لحاظ سے ہو اور اگر پوری عقل مندی کو دخل دیکر امانت داری میں تمام پہلوؤں کا لحاظ نہ ہو تو ایسی دیانت اور امانت کئی طور سے چھپی ہوئی خیانتیں اپنے

مہراہ رکھے گی، اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
 بِالْبَاطِلِ وَتَتَذَكَّرُوا بِآيَاتِ الْحُكْمِ إِنَّمَا تَأْكُلُونَهَا فِي سَفَهٍ مُّبِينٍ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْتُمْ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ يَأْخُذُ بِالْحِصْنِ الَّذِي
 إِلَى أَهْلِهَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاسِقِينَ وَأَذْكُرُ الَّذِينَ إِذَا
 كَلَّمْتُمْ ذُرِّيَّتَكُمْ بِالْقِسْطِ أَسْمَأُ الْعَيْنِ الْمُسْتَقِيمَةَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ
 أَشْيَاءَهُمْ هُمْ وَلَا تَعْتَسِبُوا فِي الْأَنْفُسِ الْمُفْسِدِينَ وَلَا تَبْتَلُوا
 الْغَنِيَّةَ بِالْكَتِبِ۔ یعنی ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طور پر
 مست کھایا کرو اور نہ اپنے مال کو رشوت کے طور پر حکام تک پہنچایا
 کرو تاکہ اس طرح پر حکام کی اعانت سے دوسرے کے مالوں کو
 دباؤ، امتوں کو ان کے حقداروں کو واپس دے دیا کرو، خدا
 خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا جب تم نابو تو پورا نابو،
 جب تم وزن کرو تو پوری اور بے حیل ترازو سے وزن کرو، اور
 کسی طرح سے لوگوں کو ان کے مال کا نقصان نہ پہنچاؤ اور فساد کی
 تبت سے زمین پر مست پھرا کر یعنی اس تبت سے کہ جوئی کریں یا
 ڈاکہ ماریں یا کسی کی جیب کتریں۔ یا کسی اور ناجائز طریق سے بیجا
 مال پر قبضہ کریں۔ اور پھر فرمایا کہ تم اچھی چیزوں کے عوض میں خبیث
 اور رتی چیزیں نہ دیا کرو یعنی جس طرح دوسروں کا مال دالینا ناجائز ہے
 اسی طرح خراب چیزیں بیچنا یا اچھی چیز کے عوض بُری چیز دینا بھی
 ناجائز ہے۔ ان تمام آیات میں خدا نے تمام طریقے
 بددیانتی کے بیان فرمادیے اور ایسے کام دکھائے ہیں جو ہر ایک کے لیے

صرف یہ نہیں کہا کہ تو چوری نہ کرنا۔ ایک نادان یہ نہ سمجھ لے کہ چوری تو میرے لئے حرام ہے مگر دوسرے ناجائز طریقے سب حلال ہیں اس کلمہ جامعہ کے ساتھ تمام ناجائز طریقوں کو حرام ٹھہرا یہی حکمت بیانی ہے۔ فرض اگر کوئی اس بصیرت سے دیانت اور امانت کا خلق اپنے اندر نہیں رکھتا اور ایسے تمام پہلوؤں کی رعایت نہیں کرتا وہ اگر دیانت و امانت کو بعض امور میں دکھائے بھی تو یہ حرکت اس کی خلق دیانت میں داخل نہیں سمجھی جائے گی بلکہ ایک طبعی حالت ہوگی جو عقلی تہیز اور بصیرت سے خالی ہے۔

(۳) تیسرا خلق: **هَلْ قَدْ** اور **هَلْ** یعنی دوسرے کو ظلم کی راہ سے بدنی آزار نہ پہنچانا۔ اور بے شر انسان ہونا اور صلوحا کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ پس بلاشبہ یہ ایک اعلیٰ درجہ کا خلق ہے اور انسانیت کے لئے از بس ضروری، اور اس خلق کے مناسب طبعی قوت جو بچہ میں ہوتی ہے جس کی تعدیل سے یہ خلق بنتا ہے۔ **الْفَتْ** ہے یعنی خو گرفتگی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان صرف اپنی طبعی حالت میں یعنی اس حالت میں کہ جب انسان عقل سے بے بہرہ ہو صلح کے مضمون کو سمجھ نہیں سکتا اور نہ جنگ جوئی کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے پس اس وقت جو ایک عادت موافقت کی اس میں پائی جاتی ہے وہی صلح کاری کی عادت کی ایک جڑ ہے لیکن چونکہ وہ عقل اور تدبیر اور خاص ارادہ سے اختیار نہیں کی جاتی اس لئے

خلق میں داخل نہیں بلکہ خلق میں تب داخل ہوگی جب انسان بالارادہ اپنے تئیں بے شرناکار صلوکاری کے خلق کو اپنے عمل پر استعمال کرے اور بے عمل استعمال کرنے سے مجتنب رہے۔ اللہ جل شانہ تعلیم فرماتا ہے: **وَأَصْلِحْ إِذْ أَبْتَلَيْتَكَ** اَلْقَلَمُ خَيْرٌ مِنْ قَرَانٍ **بِحَقِّهِ السَّلَامُ فَابْتَغِ كَلِمًا** وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يُشْتَوْنَ عَلَى الْآثَرِ مِنْ هَوْنًا **وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا** **إِذْ يَقُولُ بَلَىٰ حَتَّىٰ أَتَىٰ آخِرُ** فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ **مَحْمِيٌّ**۔ یعنی آپس میں صلوکاری اختیار کرو، صلح میں خیر ہے، جب وہ صلح کی طرف جھکیں تم بھی جھک جاؤ، خدا کے نیک بندے صلوکاری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں اور اگر کوئی لغویات کسی سے نہیں جو جنگ کا مقدمہ اور لڑائی کی ایک تہید ہو تو بزرگانہ طور پر طرح دیکر چلے جاتے ہیں اور ادنیٰ ادنیٰ بات پر لڑنا شروع نہیں کرتے، یعنی جب تک کوئی زیادہ تکلیف نہ پہنچے اس وقت تک ہنگامہ پردازی کو اچھا نہیں سمجھتے اور صلوکاری کے عمل شناسی کا یہی مہول ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ باتوں کو خیال میں نہ لائیں اور صاف فرمائیں، اور لغو کا لفظ جو اس آیت میں آیا ہے سو واضح ہو کہ عربی زبان میں لغو اس حرکت کو کہتے ہیں کہ مثلاً ایک شخص شرارت سے ایسی جگہ اس کرے یا بہ نیت ایذا رسانی ایسا فعل اس سے صادر ہو کہ دراصل اس سے کچھ ایسا حرج اور نقصان نہیں پہنچتا سو صلوکاری کی یہ علامت ہے

کہ ایسی بہودہ ایذا سے چشم پوشی فرمائیں اور بزرگمانہ سیرت عمل میں
 نہ لائیں لیکن اگر ایذا صرف لہو کی مد میں داخل نہ ہو بلکہ اس سے
 واقعی طور پر جان یا مال یا عزت کو ضرر پہنچے تو مصلح کاری کے مصلح کو
 اس سے کچھ تعلق نہیں بلکہ اگر ایسے گنہگار کو بخشا جائے تو اس خلق
 کا نام عفو ہے جس کا انشاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد بیان ہو گا۔
 اور پھر فرمایا کہ جو شخص شرارت سے کچھ یادہ گوئی کرے تو تم نیک
 طریق سے صلہ کاری کا اس کو جواب دو۔ تب اس خصلت سے دشمن بھی
 دوست ہو جائیگا۔ فرض صلہ کاری کے طریق سے چشم پوشی کا عمل
 صرف اس درجہ کی بدی ہے جس سے کوئی واقعی نقصان نہ پہنچا ہو۔
 صرف دشمن کی بہودہ گھوٹی ہوئی

۴۔ جو تھا خلق۔ رفق اور قول حسن ہے، یہ خلق جس
 لمبی حالت سے پیدا ہوتا ہے اس کا نام طلاق ت یعنی کشادہ رُوئی
 ہے۔ بچہ جب تک سلام کرنے پر قادر نہیں ہوتا یا بچہ سے رفق اور قول
 حسن کے طلاق دکھاتا ہے یہی دلیل اس بات پر ہے کہ رفق
 کی جڑ جاں سے یہ شلخ پیدا ہوتی ہے طلاق ہے، طلاق ایک
 وقت ہے اور رفق ایک خلق ہے جو اس قوت کو عمل پر استعمال
 کرنے سے پیدا ہو جاتا ہے، اس میں خدا تعالیٰ کی یہ تعلیم ہے۔
 وَتَوَلَّوْا لِلنَّاسِ مَحَنًا ۚ لَا يَخْشَىٰ خَوْفُ مَرِيثٍ قَوْمٌ مَّحَنًا
 اَنْ يَّلُوْا اٰخِرًا ۚ اَمِنْهُمْ وَلَا يَنْسَآءُ مِمَّنْ يَنْسَآءُ هٰلِكِيْنَ

خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ
اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُم بَعْضًا وَالْعُصْوَةُ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
رَّحِيمٌ وَلَا تَقْتُلُوا مَا كُنْتَ لَكَ بِهِ حِلًّا إِنْ السَّمْعُ
وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ مَحَلٌّ أَذَلِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُورًا

ترجمہ۔ یعنی لوگوں کو کہو وہ باتیں کہو جو واقعی طور پر نیک
ہوں، ایک قوم دوسری قوم سے ٹھٹھا نہ کرے ہو سکتا ہے کہ جن سے
ٹھٹھا کیا گیا ہے وہی اچھے ہوں بعض عورتیں بعض عورتوں سے
ٹھٹھا نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ جن سے ٹھٹھا کیا گیا ہے وہی اچھی
ہوں، اور عیب مت لگاؤ ان لوگوں کے بڑے بڑے نام مت رکھو،
بدگمانی کی باتیں مت کرو، اور نہ عیبوں کو گریہ کرید کر پوچھو، ایک
دوسرے کا گلہ مت کرو، کسی کی نسبت وہ الزام نہ لگاؤ جس کا
تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، اور یاد رکھو کہ ہر عضو سے مواخذہ
ہوگا اور تان۔ آنکھ۔ دل۔ ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔

ایصالِ خیر

ایصالِ خیر کے اخلاق بھی چار ناموں سے موسوم ہیں (۱) حقو
(۲) عدل (۳) احسان (۴) اتباعِ ذی القربی

(۱) پہلا مطلق۔ عفو ہے یعنی کسی کے گناہ کو بخش دینا، اس میں ایصالِ خیر یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ایک ضرر پہنچاتا ہے اور اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو بھی ضرر پہنچایا جائے۔ سزا دلائی جائے قید کرایا جائے۔ جرمانہ کرایا جائے، یا آپ ہی اس پر ہاتھ اٹھایا جائے پس اس کو بخش دینا اگر بخش دینا مناسب ہو اس کے حق میں ایصالِ خیر ہے۔ اس میں قرآن شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ وَالْكَافِرِينَ الْغَائِبِينَ وَالْخَافِينَ مِنَ النَّاسِ مَا جَزَاءُ مَسْكِينَةٍ مِّثْلَهَا هُنَّ حَقٌّ وَأَضْلَمُ فَأَجْرُهُمْ عَلَى اللَّهِ یعنی نیک آدمی وہ ہیں جو غصہ کھانے کے عمل پر اپنا غصہ کھا جاتے ہیں اور بخشنے کے عمل پر گناہ کو بخشتے ہیں، بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے جو کی گئی ہو لیکن جو غصہ گناہ کو بخش دے اور ایسے موقع پر بخشے کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو کوئی شرمیدان ہوتا ہو یعنی میں عفو کے عمل پر ہونہ غیر عمل پر تو اس کا وہ بدلہ پائے گا، اس آیت سے ظاہر ہے کہ قرآنی تعلیم یہ نہیں کہ خواہ مخواہ اور ہر جگہ شر کا مقابلہ نہ کیا جائے اور شریروں و ظالموں کو سزا نہ دی جائے بلکہ یہ تعلیم ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ عمل اور موقع گناہ بخشنے کا ہے یا سزا دینے کا ہے پس مجرم کے حق میں اور نیز مامہ خلاف کے حق میں جو کچھ فی الواقع بہت ہو وہی صورت اختیار کی جائے، بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے توبہ کرتا ہے، اور بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے اور بھی دلیر ہو جاتا ہے، پس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اندھوں کی طرح صرف گناہ

بخشنے کی عادت مت ڈالو۔ بلکہ فور سے دیکھ لیا کر دہ حقیقی نیکی کس بات میں ہے! کیا بخشنے میں یا سزا دینے میں، پس جو امر مسل او موقع کے مناسب ہو وہی کرو!

افراد انسانی کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ جیسے بعض لوگ کینہ کشی پر بہت حریص ہوتے ہیں یہاں تک کہ داول پر داول کے کینوں کو یاد رکھتے ہیں۔ ایسا ہی بعض لوگ عفو اور درگزر کی عادت کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں اور با اوقات اس عادت کے افراط سے دتوئی تک توبت پہنچ جاتی ہے اور ایسے قابل شرم جلم اور عفو اور درگزر ان سے صادر ہوتے ہیں جو سراسر حسیت اور فیرٹ اور عفت کے برخلاف ہیں بلکہ نیک چلنی پر رانخ لگاتے ہیں اور ایسے عفو اور درگزر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ توبہ توبہ کر اٹھتے ہیں۔ ان ہی خرابیوں کے لحاظ سے قرآن شریف میں ہر خلق کے لئے عمل اور موقع کی شرط لگادی گئی ہے اور ایسے خلق کو منظور نہیں رکھا جو بے عمل صادر ہو" یاد رہے کہ مجرد عفو کو خلق نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ ایک طبعی قوت ہے جو بچوں میں بھی پائی جاتی ہے بچہ کو جس کے ہاتھ سے چوٹ لگ جائے خواہ شرارت ہی سے لگے قہور می وزیر کے بعد اس قوت کو بھلا دیتا ہے اور پھر اس کے پاس محبت سے جاتا ہے، اور اگر ایسے شخص نے اس کے قتل کا ارادہ بھی کیا ہو تب بھی صرف میٹھی بات پر خوش ہو جاتا ہے، پس ایسا عفو

کس طرح خلق میں داخل ہو سکتا ہے؟ خلق میں اُسی صورت میں داخل ہو گا جب موقع اور محل پر استعمال ہو ورنہ صرف ایک طبی قوت ہوگی دنیا میں بہت قوتوں کے لوگ ایسے ہیں جو طبی قوت اور خلق میں فرق کر سکتے ہیں، ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ حقیقی خلق اور طبی حالتوں میں یہ فرق ہے کہ خلق ہمیشہ محل اور موقع کی پابندی اپنے ساتھ رکھتا ہے اور طبی قوت بخل ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یوں تو چار پایوں میں گکائے بھی بے شر ہے اور کبریٰ بھی دل کی غریب ہے مگر ہم ان کو ان مخلوق کے متبع ہیں کہہ سکتے کہ ان کو محل اور موقع کی عقل نہیں دی تھی۔ خدا کی پسندی اور کامل کتابت ہر خلق کے ساتھ محل اور موقع کی شدت لگادی ہے۔

(۴) و مِمَّا خَلَقَ - عَلٰی، (۳) تیسرا خلق - احسان (۴) چوتھا خلق - اِیْمَانٍ ذِی الْقُرْبٰی - اللہ جلّ شانہ فرماتا ہے:-

اِنَّ اللّٰهَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِیْتَاہُ ذِی الْقُرْبٰی
وَ یَنْہٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْیِ - یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ نیکی کے مقابلہ میں نیکی کرو اور اگر عدل سے بڑھ کر احسان کا موقع اور محل ہو تو وہاں احسان کرو، اور اگر احسان سے بڑھ کر قریبوں کی طرح طبی جوش سے نیکی کرنے کا محل ہو تو وہاں طبی جہر دی سے نیکی کرو اور اس سے خدا تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ تم

حدودِ امتدال سے آگے گزر جاؤ یا احسان سے بارے میں حصارِ
حالت تم سے صادر ہو جس سے عقل ابھار کرے۔ یعنی یہ کہ تم بے عمل
احسان کرو یا عمل پر احسان کرنے سے دریغ کر دیا یہ کہ تم عمل پر
ایتاء ذی القربیٰ کے خلق میں کچھ کمی اختیار کر دیا حد سے زیادہ
رحم کی بارش کر دے اس آیت کریمہ میں ایصالِ خیر کے تین درجوں
کا بیان ہے۔

آول یہ درجہ کہ نیکی کے مقابلہ پر نیکی کیجائے، یہ تو کم درجہ ہے
اور ادنیٰ درجہ کا جہلا مانس آدمی بھی یہ خلق ماحصل کر سکتا ہے کہ اپنے
نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرتا رہے۔ اس کا نام عدل ہے
ثووم ابتداء آپ ہی نیکی کرنا اور بغیر کسی کے حق کے بطور احسان
اُس کو فائدہ پہنچانا، یہ پہلے درجہ سے مشکل ہے۔ اور یہ خلق اوسط درجہ
کا ہے، اکثر لوگ غریبوں پر احسان کرتے ہیں، اور احسان میں یہ
ایک عیب مخفی ہے کہ احسان کرنے والا خیال کرتا ہے کہ میں نے
احسان کیا ہے اور کم سے کم وہ اپنے احسان کے عوض میں شکریا
دعا چاہتا ہے اور اگر کوئی ممنون منت اُس کا مخالف ہو جائے تو اُس کا
نام "احسان فراموش" رکھتا ہے، بعض وقت اپنے احسان کی وجہ سے
اُس پر فوق الطاقت بوجہ ثوال دیتا ہے اور اپنا احسان اُس کو یاد دلانا
ہے۔ جیسا کہ احسان کرنے والوں کو خدا تعالیٰ نے متنبہ کرنے کیلئے
فرمایا ہے۔ لَا تَبْلُغُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ۖ

احسان کرنے والوں اپنے صدقات کو ”جن کی بنا صدق پر چاہئے احسان
یاد دلانے اور ٹوکھ دینے کے ساتھ برباد مت کرو۔“ یعنی صدقہ کا لفظ
صدق سے مشتق ہے۔ پس اگر دل میں صدق اور اخلاص نہ رہے
تو وہ صدقہ صدقہ نہیں رہتا، بلکہ ایک ریاکاری کی حرکت ہو جاتی ہے
غرض احسان کرنے والے میں یہ ایک خامی ہوتی ہے کہ کبھی غصہ
میں آکر اپنا احسان یا دہی دلا دیتا ہے، اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے
احسان کرنے والوں کو ڈرایا۔ اس کا نام احسان ہے۔
سقوط۔ احسان کرنے کے بعد احسان کا بالکل خیال نہ ہو امد نہ
شکرگزاری پر نظر ہو بلکہ ایسی بہرہ ریزی کے جوش سے نیکی صادر ہو
جیسا کہ ایک نہایت قریبی مثلاً والدہ محض بہرہ ریزی کے جوش سے
اپنے بیٹے کے ساتھ نیکی کرتی ہے، ”یہ آخری ذریعہ ہے اس سے
اگے ترقی کرنا نامکن ہے۔ اس کا نام ایثار ذی القربی ہے۔“
لیکن خدا تعالیٰ نے ان تمام ایصالِ خیر کی قسموں کو عمل اور موقعہ
سے وابستہ کر دیا ہے اور آیت موصوفہ میں صاف فرمادیا ہے کہ
اگر یہ نیکیاں اپنے اپنے محل پر مستعمل نہ ہوں گی تو پھر یہ بدایاں ہو جائیں گی
بجائے عدل فحشا بن جائے گا۔ یعنی حد سے اتنا تجاؤ کرنا کہ لاپاک
صورت ہو جائے، اور ایسا ہی بجائے احسان کے منکر کی صورت
نکل آئے گی یعنی وہ صورت جس سے عقل اور کائناتیں ہٹ کر رہتا ہے، اور
بجائے ایثار ذی القربی کے بنی بن جائے گا۔ یعنی وہ بے عمل بہرہ ریز

جوش ایک بُری صورت پیدا کر بیگا۔ اصل میں بنی اُس بارش کو کہتے ہیں جو حد سے زیادہ برس جائے۔ اور کھیتوں کو تباہ کر دے اور یا حق واجب میں کمی رکھنے کو بنی کہتے ہیں اور یا حق واجب سے افزونی کرنا بھی بنی ہے۔ "غرض ان تینوں میں سے جو عمل پر صادر نہ ہو گا وہی خراب سیرت ہو جائے گی۔ اسی لئے ان تینوں کے ساتھ موقع اور محل کی شرط لگا دی ہے۔ اس جگہ یا رہے کہ مجرد عدل یا احسان یا ہمدردی ذی العزلی کو خلق نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ انسان میں یہ سب طبی حالتیں اور طبی قوتیں ہیں جو بچوں میں بھی وجود عقل سے پہلے پائی جاتی ہیں، مگر خلق کے لئے عقل شرط ہے اور نیز یہ شرط ہے۔ کہ ہر طبی قوت محل اور موقع پر اعمال ہو۔ اور پھر احسان کے بارے میں اور بھی ضروری ہدایتیں قرآن میں لیت ہیں اور سب کو "الف لام" کے ساتھ (جو خاص کرنے کے لئے لیا ہے) استعمال فرما کر موتہ اور محل کی طرف اشارہ فرمایا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ طَائِفَتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْثُوتَ مِنْهُ لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ
بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُثْفِقُ مَالَهُ رِثَاءً لِلنَّاسِ
أَخَسُّوا إِنَّ اللَّهَ مُحِيبٌ الْخَائِنِينَ إِنَّ الْأَنْزَارَ كَثِيرٌ لَكُنْ
مِنْ كَاسٍ سَكَانٍ مِنْ أَيْحَاكَ فَوَرَّامَ عَيْنَا لَيْشَرٌ بَ بَحَا

عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرْهُمَا وَيُفَجِّرْهُمَا وَيُفَجِّرْهُمَا وَيُفَجِّرْهُمَا وَيُفَجِّرْهُمَا
 مِسْكِينًا وَفَيْتَهُمَا قَرَابَةً إِذَا نَظَرْتُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا يُرِيدُ
 مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا هَ وَالَّذِي الْمَالُ عَلَى حَبِّهِ دَوَى
 الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالنَّسَائِلِينَ وَ
 فِي الْبَرِّ قَابِ إِذَا أَفْقُوا لَمْ يُشِيرُوا وَلَمْ يُفْتَرُوا وَكَانَ
 بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوْمًا هَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ
 أَنْ يُوصَلَ وَيَخْتُونُ بِهِمْ وَيَخْتُونُ سَوْءَ الْحِسَابِ هَ وَفِي
 أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ هَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّكِينِ
 وَالْقَرَابَةِ هَ وَأَفْقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
 إِنَّمَا الْقَدْرُ لِمَنْ لِّفَقَرِ أَمِ وَالْمُسْكِينِ وَالنَّسَائِلِينَ عَلَيْهِمَا
 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الْبَرِّ قَابِ وَالْعَافِيَةِ وَفِي
 سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فِيهِ نَفْسُهُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ هَ كُنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبِبْتُمْ وَاسْتَبِ
 دِ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبْدِي سِرَّ
 بَيْنِ بَرٍّ وَابْنِ الدِّينِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
 وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَابْنِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالنَّسَائِلِ
 بِالْجَنِّ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا هَ الَّذِينَ يَخْلَوْنَ وَبِأَمْوَالِهِمْ النَّاسُ
 بِالْجَنِّ وَبِأَمْوَالِهِمْ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هَ تَرْجِعُهُمْ إِلَى آيَاتِهِ

تم اُن مالوں میں سے لوگوں کو بطریق سخاوت یا احسان یا صدقہ وغیرہ دو جو تمہاری پاک کمائی ہے۔ یعنی جس میں چوری یا رشوت یا فتن کا مال یا علم کے رد یہ کی آمیزش نہیں اور یہ مقصد تمہارے دل سے دور رہے کہ ناپاک مال لوگوں کو دے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی خیرات اور مروت کو احسان رکھنے اور دیکھ دینے کے ساتھ باطل نہ کرو یعنی اپنے ممنون منت کو کبھی یہ نہ جتلاؤ کہ ہم نے تجھے یہ دیا تھا اور نہ اُس کو دیکھ دو کہ اس طرح تمہارا احسان باطل ہو جائے اور نہ ایسا طریق پکڑو کہ تم اپنے مالوں کو ریاکاری کے ساتھ خرچ کر دو خدا کی مخلوق سے احسان کرو۔ کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، جو لوگ حقیقی نیکی کرنے والے ہیں اُن کو وہ جام ملائے جائیں گے جن کی بلوئی کا فور ہوگی یعنی دنیا کی سوزشیں اور حسد تیں اور ناپاک خواہشیں اُن کے دل سے دور کدی جائیں گی، کافر کفر سے مشتق ہے اور کفر لغت عرب میں دہانے اور دھانچنے کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ اُن کے ناجائز جذبات دبائے جائیں گے اور وہ پاک باطن ہو جائیں گے اور معرفت کی خشکی اُن کو پہنچے گی، پھر فرمایا ہر مکرّمہ لوگ قیامت کو اس چشمہ کا پانی پیئیں گے جس کو وہ آج اپنے ہاتھ سے چیر رہے ہیں، اس جگہ ہمیشہ کی فلاسفی کا لکھ... گہرا راز بتایا ہے جس کو سمجھنا ہو سمجھ لے۔ اور پھر فرمایا کہ حقیقی نیکی کرنے والوں کی یہ خصلت ہے کہ وہ محض خدا کی محبت کے لئے وہ

کھانے جو خود پسند کرتے ہیں مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تم پر کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ یہ کام صرف اس بات کے لئے کرتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو اور اس کے منہ کے لئے یہ خدمت ہے، ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکر کر لے پھر وہ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایصالِ خیر کی تیسری قسم جو محض ہمدردی کے جوش سے ہے وہ طریق بجالاتے ہیں، سچے بیکوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ خدا کی رضا جوئی کے لئے اپنے قریبوں کی مدد اپنے حال سے کرتے ہیں اور نیز اس مال میں سے یتیموں کے قصداً اور ان کی پرورش و تعلیم وغیرہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور مسکینوں کو فقر و فاقہ سے بچاتے ہیں اور مسافروں اور سوالیوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان مالوں کو غلاموں کے آزاد کرانے کے لئے اور قرضداروں کو سبکدوش کرنے کے لئے بھی دیتے ہیں اپنے خرچوں میں نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ تنگدلی کی عادت رکھتے ہیں اور میانہ رکش چلتے ہیں، پونہ ستر لے کر جگہ پر توجہ کرتے ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں اور ان کے مالوں میں توازن اور بے زبانوں کا حق ہے، بے زبانوں سے مراد کتے، بلیاں، چڑیاں، بیل، گدھے اور دوسری چیزیں ہیں، وہ تکلیفوں اور کم آمدنی کی حالت میں اور قحط کے دنوں میں سخاوت سے دل تنگ نہیں ہو جاتے بلکہ تنگی کی حالت میں بھی اپنے مقدور کے موافق سخاوت

کرتے رہتے ہیں وہ کبھی پوشیدہ خیرات کرتے رہتے ہیں اور کبھی ظاہر، پوشیدہ اس لئے کہ ریاکاری سے بچیں اور ظاہر اس لئے کہ دوسروں کو ترغیب دیں، خیرات اور صدقات وغیرہ پر جو مال دیا جائے اُن میں غلوٹا رہنا چاہیے کہ پہلے جس قدر محتاج ہوں اُن کو دیا جائے ہاں جو خیرات کے مال کا تعہد کریں یا اس کے لئے انعام و اہتمام کریں اُن کو بھی خیرات کے مال سے کچھ مل سکتا ہے اور نیز کسی کو برائی سے بچانے کے لئے بھی اس مال میں سے دے سکتے ہیں، ایسا ہی وہ مال غلاموں کے آزاد کرانے کے لئے اور محتاج اور قرضداروں اور آفت زدہ لوگوں کی مدد کے لئے بھی اور دوسری راہوں میں جو شخص خدا کے لئے ہوں وہ مال خرچ ہو گا۔ تم حقیقی نیکی کو ہرگز نہیں پہنکتے جب تک بنی نوع انسان کی ہمدردی میں وہ مال خرچ نہ کرو۔ جو تمہارا پیارا مال ہے، غریبوں کا حق ادا کرو، مسکینوں اور مسافروں کی خدمت کرو اور فضولیوں سے اپنے تئیں بچاؤ۔ یعنی جو بیاہوں اور شادیوں میں اور طرح طرح کی عیاشیوں میں اور لڑکا پیدا ہونے میں ہوتے ہیں، جو مال اسراف سے خرچ کیا جاتا ہے اس سے اپنے تئیں بچاؤ تمہارا باپ سے نیکی کرو اور قریبوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مہمسایہ لئے جو تمہارا قریبی ہے، اور مہمسایہ سے جو بگیاہ ہے، اور مسافر سے اور نوکر و غلام اور گھوڑے، بکری، بیل، گائے سے اور حیوانات سے جو تمہارے قبضہ میں ہوں، کیونکہ خدا تعالیٰ کو جو تمہارا خدا ہے۔ یہی

عادتیں پسند ہیں، وہ لاپرواہ ہے اور خود غرضوں سے محبت نہیں کرتا اور ایسے لوگوں کو نہیں چاہتا جو بخیل ہیں اور لوگوں کو بخل کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنے مال کو چھپاتے ہیں یعنی محتاجوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔

شجاعت

بمثلہ انسان کی طبعی حالتوں کے ایک وہ حالت ہے جو شجاعت سے مشابہ ہوتی ہے جیسا کہ شیر خوار بچہ بھی اسی قوت کی وجہ سے کبھی آگ میں ہاتھ ڈالنے لگتا ہے۔ کیونکہ انسان کا بچہ باعث فطرتی جو ہر غلبہ انسانیت کے ڈالے والے نرؤں سے پہلے کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتا، اس حالت میں انسان نہایت بیباکی سے شیروں اور دوسرے جنگلی درندوں کا بھی مقابلہ کرتا ہے اور تنہا مقابلہ کے لئے آدمیوں سے لڑنے کے لئے نکلتا ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ بڑا بہاؤ ہے، لیکن یہ صرف ایک طبعی حالت ہے کہ جس طرح اور درندوں میں پیدا ہوتی ہے بلکہ کتوں میں بھی پائی جاتی ہے، حقیقی شجاعت جو عمل اور موقع کے ساتھ خاص ہے اور جو اخلاق فاضلہ میں سے ایک خلق ہے وہ عمل اور موقع کے ان امور کا نام ہے جن کا ذکر خدا تعالیٰ کے پاک کلام میں اس طرح پر آیا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءً

وَجْهِ رَبِّهِمْ ۚ أَلَيْسَ قَالَ لَعْنَةُ النَّاسِ إِنَّ النَّاسَ
 كَذِبُونَ ۚ كَذِبُوا لَكُمْ كَمَا خَشِفْتُمْ فَرْجَ إِيمَانِنَا وَمَاتُوا
 حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۚ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَسِرُوا جُودَ اللَّهِ
 دِيارِ ہمہ بطرس آؤ رہاۃ الناس یعنی بہادر ہیں وہ کہ جب لڑائی
 کا موقع آپڑے یا اُن پر کوئی مصیبت پڑے تو بھاگتے نہیں اُن کا
 صبر لڑائی اور سختیوں کے وقت میں خدا کی رضامندی کے لئے ہوتا
 ہے اور وہ اس کے چہرے کے طالب ہوتے ہیں نہ کہ بہادری دکھانے
 کے، اُن کو ڈرایا جاتا ہے کہ لوگ تمہیں سزا دینے کے لئے اتفاق کیلئے
 ہیں سو تم لوگوں سے ڈرو، پس ڈرانے سے اُن کا ایمان اور بھی بڑھتا
 ہے اور کہتے ہیں کہ خدا ہمیں کافی ہے۔ یعنی اُن کی شجاعت سکوتوں
 اور درندوں کی طرح نہیں ہوتی جو صرف طبیعی جوش پر مبنی ہو جس کا
 ایک ہی پہلو پر سیل ہو بلکہ اُن کی شجاعت دو پہلو رکھتی ہے۔ کبھی تو
 وہ اپنی ذاتی شجاعت سے اپنے نفس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس پر
 غالب آتے ہیں اور کبھی جب دیکھتے ہیں کہ دشمن کا مقابلہ فریقِ صحت
 ہے تو نہ صرف جوشِ نفس سے بلکہ سچائی کی مدد کے لئے دشمن کا
 مقابلہ کرتے ہیں۔ مگر نہ اپنے نفس پر بھروسہ کر سکے بلکہ خدا پر بھروسہ
 کر کے بہادری دکھاتے ہیں اور اُن کی شجاعت میں کوئی ریاکاری اور
 اور خود بینی نہیں ہوتی اور نہ نفس کی پیروی بلکہ ہر پہلو سے خدا کی رضا
 منہم ہوتی ہے۔“ اِن آیات میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ حقیقی شجاعت کی جڑ

مہر اور ثابت قدمی ہے اور ہر جذبہ نفسانی بالبال جو دشمنوں کی طرح حملہ کرے اس کے مقابلہ پر ثابت قدم رہنا اور بزدل نہ ہو کر بھاگ نہ جانا شجاعت ہے، سو انسانی شجاعت اور ایک درندہ کی شجاعت میں بڑا فرق ہے درندہ ایک ہی پہلو پر جوش اور غضب سے کام لیتا ہے اور انسان جو حقیقی شجاعت رکھتا ہے وہ مقابلہ اور ترکب مقابلہ میں جو کچھ قرعی مصلحت ہو وہ اختیار کر لیتا ہے۔

سچائی

مخلد انسان کی طبعی حالتوں کے جو اس کی فطرت کا خاصہ ہے ایک سچائی ہے، انسان جب تک کوئی غرض نفسانی اس کی محو نہ ہو جھوٹے بولنا نہیں چاہتا اور جھوٹ کے اختیار کرنے میں ایک طرح کی لغزت اور قبض اپنے دل میں پاتا ہے، اسی وجہ سے جس شخص کا صریح جھوٹ ثابت ہو جائے اس سے ناخوش ہوتا ہے اور اس کو تحقیر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ لیکن صرف یہی طبعی حالت اخلاق میں داخل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ نیچے اور دیوانے بھی اس کے پابند رہ سکتے ہیں، سو اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان ان نفسانی اغراض سے علو نہ ہو جو راست گوئی سے روک دیتی ہیں تب تک حقیقی طور پر راست گو نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ اگر انسان صرف ایسی باتوں میں سچ بولے جن میں اس کا چنداں حرج نہیں اور اپنی عزت یا

یاجان کے نقصان کے وقت جھوٹ بول جائے اور سچ بولنے سے خاموش رہے تو اس کو دیوانوں اور بچوں پر کیا فوقیت ہے؟ کیا پاگل اور نابالغ لڑکے بھی ایسا سچ نہیں بولتے؟ دنیا میں ایسا کوئی نہ ہوگا جو بغیر کسی تحریک کے خواہ مخواہ جھوٹ بولے، پس ایسا سچ جو کسی نقصان کے وقت چھوڑ دیا جائے حقیقی اخلاق میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا، سچ بولنے کا بڑا بھاری محل اور موقع وہی ہے جس میں اپنی جان یا مال یا آبرو کا اندیشہ ہو، اس میں خدا کی یہ تعلیم ہے۔

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الثُّلُثِ
وَلَا يَأْبُ الشُّعْرَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَلْمِزُوا السَّامِعَ كَذِبًا
مَنْ يَلْمِزْهُمَا فَاِنَّهُ يَكُفُّهُ ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ كَاعِدُوا
لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ كَذَّبُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِمَا كَانُوا
عَامِلِينَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُصَدِّقُونَ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُصَدِّقُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَالصُّدُوقِينَ وَالصُّدُوقِينَ ۚ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بِالْبُخْلِ لَا يَتَّخِذُونَ الْآثَرَ ۚ تَرْجُمُهُمْ بُولُوكِمْ
سے پرہیز کرو یعنی جھوٹ بھی ایک بات ہے جس پر بھروسہ
کرنا بالآخر اذاکا بھروسہ چھوڑ دیتا ہے سو جھوٹ بولنے سے
خدا بھی ہاتھ سے جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تم سچی گواہی کیلئے

بلائے جاؤ تو جانے سے انکار مت کرو اور سچی گواہی کو مت چھپاؤ جو چھپایا گیا اُس کا دل گنہگار ہے اور جب تم بولو تو وہی بات منہ سے نکالو جو سراسر سچ اور عدالت کی بات ہے اگرچہ تم اپنے کسی قریبی پر گواہی دو، حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ اور چاہیے کہ ہر گواہی تمہاری خدا کے لئے ہو، جھوٹ مت بولو، اگرچہ سچ بولنے سے تمہاری جانوں کو نقصان پہنچے یا اُس سے تمہارے مال یا پ کو ضرر پہنچے یا اور قریبوں کو جیسے بیٹے وغیرہ اور چاہیے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں سچی گواہی سے نہ روکے۔ سچے مرد اور سچی عورتیں بڑے بڑے اجر پائیں گے، اُن کی عادت ہے کہ اوروں کو کبھی سچ کی نصیحت کرتے ہیں اور جھوٹوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے۔

صبر

مبغہ انسان کے طبی امور کے ایک صبر ہے جو اُس کو اُن مصیبتوں، بیماریوں اور دکھوں پر کرنا پڑتا ہے جو اُس پر ہمیشہ پڑتے رہتے ہیں اور انسان بہت سے سیاپے اور جزع فزع کے بعد صبر اختیار کرتا ہے، لیکن جانتا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی پاک کتاب کی رو سے وہ صبر اخلاق میں داخل نہیں ہے بلکہ وہ ایک حالت ہے جو تھک جانے کے بعد ضرورتاً ظاہر ہو جاتی ہے یعنی انسان کی طبی حالتوں میں سے یہ بھی ایک حالت ہے کہ وہ مصیبت کے ظاہر ہونے کے وقت

پہلے روتا، چلتا، سر ہٹاتا ہے آخر بہت سا بھار نکال کر جوشِ قہم جاتا ہے اور انتہا تک پہنچ کر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، پس یہ دونوں حالتیں ایسی حالتیں ہیں اُن کو خلق سے کچھ تعلق نہیں۔ بلکہ اس کے متعلق خلق یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنے ہاتھ سے جاتی رہے اور اس خیر کو خدا تعالیٰ کی امانت سمجھ کر کوئی شکایت منہ پر نہ لائے اور یہ کہے کہ خدا کا تھا خدا نے لے لیا اور ہم اُس کی رضا کے ساتھ راضی ہیں۔ اس خلق کے متعلق خدا تعالیٰ کا پاک کلام قرآنی شریف ہے یہ تعلیم دیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُمُوعِ وَنَقْعٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْعِمْلِ سِدًّا وَلَنَبْلُوَنَّ الْقَابِلِينَ إِذَا أَصَابْتُم بِمُصِيبَةٍ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ اذْكُرْكَ خَلْقَهُمْ صَلَوَاتٍ مِّن رَّبِّكَ عَلَيْهِمْ وَسَلَامٌ وَأَوْذَكَكَ اللَّهُمَّ الْمُحْتَدُونَ۔ یعنی اے مومنو ہم تمہیں اس طرح پر آزماتے رہیں گے کہ کبھی کوئی خوفناک حالت تم پر طاری ہوگی اور کبھی فقر و فاقہ تمہارے شالِ حال ہوگا اور تمہارا مالی نقصان ہوگا اور کبھی جانوں پر آفت آئے گی اور کبھی اپنی محنتوں میں ناکام رہو گے اور حسبُ المراد نتیجے کو ستموں کے نہ ٹھکیں گے اور کبھی تمہاری پیادری اولاد مرے غمی، پس ان لوگوں کو خوشخبری ہو کہ جب اُن کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی چیزوں اور امانتیں اور اُس کے ملک ہیں پس حق یہی ہے کہ جس کی امانت ہے اُسکی

طرح رجوع کرے، یہی لوگ ہیں جن پر خدا کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہیں جو خدا کی راہ کو پا گئے۔ غرض اس خلق کا نام صبر اور رضا برضاء الہی ہے اور ایک طور سے اس خلق کا نام عدل بھی ہے کیونکہ جب خدا تعالیٰ انسان کی تمام زندگی میں اس کی مرضی کے موافق کرتا ہے اور ہزار ہا باتیں اس کی مرضی کے موافق ظہور میں لاتا ہے اور انسان کی خواہش کے مطابق اس قدر نعمتیں اس کو دے رکھی ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ شرط انصاف نہیں کہ اگر وہ کبھی اپنی مرضی بھی منوانا چاہے تو انسان منحرف ہو اور اس کی رضا کے ساتھ راضی نہ ہو اور چون وہ چار کے بابے دین اور بے راہ ہو جائے؟

ہمدردی خلق

مجموعہ انسان کے طبی امور کے جو اس کی طبیعت کے لازم مال ہیں۔ ہمدردی خلق کا ایک جوش ہے، قومی حمایت کا جوش طبع ہر مذہب کے لوگوں میں پایا جاتا ہے اور اکثر لوگ طبیعتی جوش سے اپنی قوم کی ہمدردی کے لئے دوسروں پر ظلم کرتے ہیں گویا اُن کو انسان نہیں سمجھتے، سو اس حالت کو اخلاق نہیں کہہ سکتے یہ فقط ایک طبی جوش ہے اور اگر فورے دیکھا جائے تو یہ

طبعی حالت کو توں وغیرہ پرندوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ ایک کوٹے کے مَرْتے پر ہزار ہا کوٹے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عادت انسانی اخلاق میں اُس وقت داخل ہوگی جب یہ ہمدردی انصاف اور عدل کی رعایت سے محل اور موقع پر ہو۔ اس وقت یہ ایک عظیم الشان خلق ہوگا جس کا نام عربی میں مواسات اور فارسی میں ہمدردی ہے، اسی کی طرف اللہ جل شانہ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے۔

وَلَا تَجِدُ أُولَئِكَ إِلَّا خَلْقًا عَصِيًّا ۚ
وَلَا تَكُن مِّنَ الْفَاسِقِينَ ۚ
وَلَا تَكُن مِّنَ الْفَاسِقِينَ ۚ
وَلَا تَكُن مِّنَ الْفَاسِقِينَ ۚ
وَلَا تَكُن مِّنَ الْفَاسِقِينَ ۚ
وَلَا تَكُن مِّنَ الْفَاسِقِينَ ۚ
وَلَا تَكُن مِّنَ الْفَاسِقِينَ ۚ
وَلَا تَكُن مِّنَ الْفَاسِقِينَ ۚ
وَلَا تَكُن مِّنَ الْفَاسِقِينَ ۚ
وَلَا تَكُن مِّنَ الْفَاسِقِينَ ۚ

کی ہمدردی اور امانت فقط نیکی کے کاموں میں کرنی چاہیے اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں اُن کی امانت ہرگز نہیں کرنا چاہیے اور قوم کی ہمدردی میں سرگرم رہو۔ حکومت، اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے مت جھگڑو، جو خیانت کرنے سے باز نہیں آتے، خدا تعالیٰ خیانت پیشہ لوگوں کو دوست نہیں رکھتا۔

خدا کی تلاش

مخلد انسان کی طبعی حالتوں کے جو اُس کی فطرت کو لادم پڑی

ہوئی ہیں ایک اُس برتر ہستی کی تلاش ہے جس کے لئے اندر ہی اندر انسان کے دل میں ایک کشش موجود ہے اور اس تلاش کا اثر اسی وقت سے محسوس ہونے لگتا ہے جبکہ بچہ ماں کے رحم سے باہر آتا ہے کیونکہ بچہ پیدا ہوتے ہی پہلے اپنی روحانی خاصیت جو دکھاتا ہے وہ یہی ہے کہ ماں کی طرف بھڑکا جاتا ہے اور طبعاً اپنی ماں کی محبت رکھتا ہے اور پھر جیسے جیسے عواس اُس کے کہتے جاتے ہیں اور شگوفہ فطرت اُس کا بھلنا جاتا ہے یہ کشش محبت جو اُس کے اندر چھپی ہوئی تھی اپنا رنگ و روپ نمایاں طور پر دکھائی جاتی ہے پھر تو یہ ہوتا ہے کہ بجز اپنی ماں کی محود کے کسی جگہ آرام نہیں پاتا اور پورا آرام اُس کا ماں ہی کی کنارِ عاطفت میں ہوتا ہے۔ اور اگر ماں سے علیحدہ کر دیا جائے اور دُور ڈال دیا جائے تو اُس کا تمام عیش تلخ ہو جاتا ہے اور اگر وہ اُس کے آگے نعمتوں کا ایک ڈھیر ڈال دیا جائے تب بھی وہ اپنی سچی خوشحالی ماں کی محود میں سمیٹتا ہے اور اس کے بغیر کسی طرح آرام نہیں پاتا، سو وہ کشش محبت جو اُس کو اپنی ماں کی طرف پیدا ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ درحقیقت وہی کشش ہے جو محبوب و حقیقی کے لئے بچہ کی فطرت میں رکھی گئی ہے، بلکہ ہر جگہ جو انسان تخلیق محبت پیدا کرتا ہے حقیقت وہی کشش کام کر رہی ہے اور ہر جگہ جو یہ عاشقانہ جوش دکھاتا ہے درحقیقت اُسی محبت کا ایک عکس ہے گویا دوسری چیزوں کو

اُٹھا اُٹھا کر ایک گم شدہ چیز کو تلاش کر رہا ہے جس کا نام اب بھول گیا ہے، سو انسان کا مال یا اولاد یا بیوی سے محبت کرنا یا کسی خوش آواز کے گیت کی طرف اس کی رُوح کا کھینچنا درحقیقت اُسی محم شدہ محبوب کی تلاش ہے اور چونکہ انسان اُس دقیق درقہیں ہستی کو جو آگ کی طرح ہر ایک میں مخفی اور سب پر پوشیدہ ہے۔ اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا اور نہ اپنی ناتمام عقل سے اُس کو پاسکتا ہے اس لیے اُس کی معرفت میں انسان کو بڑی بڑی غلطیاں لگی ہیں۔ اور سہو کار یوں سے اُس کا حق دوسروں کو دیا گیا ہے۔

پہلی دلیل ہستی باری تعالیٰ پر نہایت واضح اور صاف طور سے خود خدا نے قرآن شریف میں یہ خوب مثال دی کہ ”کہ دنیا ایک ایسے شیش محل کی طرح ہے جس کی زمین کا فرش نہایت مصفا شیشوں سے کیا گیا ہے اور پھر ان شیشوں کے نیچے پانی چھوڑا گیا جو نہایت تیزی سے چل رہا ہے اب ہر ایک نظر جو شیشوں پر پڑتی ہے وہ اپنی غلطی سے ان شیشوں کو بھی پانی سمجھ لیتی ہے اور پھر انسان ان شیشوں پر چلنے سے ایسا ڈرتا ہے جیسا کہ پانی سے ڈرنا چاہیے حالانکہ وہ درحقیقت شیشے ہیں مگر صاف اور شفاف“ سو یہ بڑے بڑے اجرام جو نظر آتے ہیں جیسے آفتاب و

ماہتاب وغیرہ پہنچ رہی صاف فیشے ہیں جن کی غلطی سے پتیش کی گئی اور ان کے نیچے ایک اعلیٰ طاقت کام کر رہی ہے جو ان فیشوں کے پردے میں پانی کی طرح بڑی تیزی سے چل رہی ہے اور مخلوق پرستوں کی نظر کی یہ غلطی ہے کہ انھیں فیشوں کی طرف اس کام کو منسوب کر رہے ہیں جو ان کے نیچے کی طاقت دکھائی دے رہی ہے۔ یہی تفسیر اس آیت کریمہ کی ہے جو اَنَّا صَرَّحْنَا بِهَا بَيْنَ قَوْمٍ لَّا يَرْيَءُ الْغُرُفَ چوتھے خدا تعالیٰ کی ذات باوجود نہایت روشن ہونے کے پھر بھی نہایت مخفی ہے۔ اس لئے اس کی شناخت کے لئے صرف یہ نظام جسمانی جو ہماری نظروں کے سامنے ہے کافی نہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ ایسے نظام پر مبنی رہنے والے باوجود یکہ اس ترتیب المیع و محکم کو (جو مہم با عجائبات پر مشتمل ہے) نہایت غور سے دیکھتے رہے بلکہ حیثیت لمبی اور فلسفہ میں وہ مہارتیں ہیں کہ کیا آسمان اور زمین کے اندر دھس گئے مگر پھر بھی شکوک اور شبہات کی تاریکی سے نہ نکل سکے اور نجات نہ پاسکے۔ اللہ ان میں طرح طرح کی خطاؤں میں مبتلا ہو گئے اور یہود و ادہام میں پڑ کر کہیں کے کہیں چلے گئے اور اگر ان کو اس سانچے کے وجود کی طرف کچھ خیال بھی آیا تو بس اسی قدر کہ اس اعلیٰ اور عمدہ نظام کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس عظیم الشان سلسلہ کار (جو برکت نظام اپنے ساتھ رکھتا ہے) کوئی پیدا کرنے والا ضرور چاہیے گا۔

مگر ظاہر ہے کہ یہ خیال نامقام اور یہ معرفت ناقص ہے کیونکہ یہ کہنا کہ اس سلسلہ کے لئے ایک خدا کی ضرورت ہے اس دوسرے کلام سے ہرگز مساوی نہیں کہ ”وہ خدا درحقیقت ہے“۔ غرض اُن کی یہ صرف قیاسی معرفت تھی جو دل کو اطمینان اور کیفیت نہیں بخش سکتی اور نہ شکوک کو بکلی دل پر سے اٹھا سکتی ہے اور نہ یہ ایسا پایالہ ہے جس سے وہ پیاس معرفتِ اتمہ کی بجھ سکے جو انسان کی فطرت کو لگائی گئی ہے بلکہ ایسی معرفت ناقصہ نہایت پُر فطر ہوتی ہے کیونکہ بہت شور و اُلت کے بعد پھر آخر بیچ اور نتیجہ نمار دے، غرض جب تک خود خدا تعالیٰ اپنے موجود ہونے کو اپنے کلام سے ظاہر نہ کرے جیسا کہ اُس نے اپنے کلام سے ظاہر کیا۔ تب تک صرف کلام کا ملاحظہ قتلِ بخش نہیں ہے؛ مثلاً اگر ہم ایک ایسی دُند کو ٹھری کو دیکھیں جس میں بات عجیب ہو کہ اندر سے کُنڈیاں لگائی گئی ہوں تو اس فعل سے ہم ضرور اول یہ خیال کریں گے کہ کوئی انسان اندر ہے جس نے اندر سے زنجیر کو لگایا ہے تھو مکہ باہر سے اندر کی زنجیروں کو لگانا غیر ممکن ہے لیکن جب ایک مدت تک بلکہ برسوں تک باوجود بار بار آواز دینے کے اس انسان کی طرف سے کوئی آواز نہ آئے تو آخر چہلری یہ رائے کہ کوئی اندر ہے بدل جائیگی۔ اور یہ خیال کریں گے کہ اندر کوئی نہیں بلکہ کسی حکمتِ علی سے اندر کی کُنڈیاں لگائی گئی ہیں۔ یہی حال ان فلاسفوں کا ہے جنہوں نے صرف فعل کے مشاہدہ پر اپنی

معرفت کو ختم کر دیا ہے یہ بڑی غلطی ہے جو خدا کو ایک مردہ کی طرح سمجھا جائے جس کو قبر سے نکالنا صرف انسان کا کام ہے اگر خدا الیا ہے جس کا پتہ صرف انسانی کوشش نے لگایا ہے تو ایسے خدا کی نسبت ہماری سب امیدیں مٹ ہیں بلکہ خدا تو وہی ہے جو ہمیشہ سے اور قدیم سے آپ انا الموجود کہہ کر لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، یہ بڑی گستاخی ہوگی اگر ہم ایسا خیال کریں کہ اس کی معرفت میں انسان کا احسان اُس پر ہے اور اگر فلاسفہ نہ ہوتے تو گویا وہ گم کا گم ہی رہتا، اور یہ کہنا کہ خدا کیونکر بول سکتا ہے؟ کیا اُس کی زبان ہے؟ یہ بھی ایک بری بے باکی ہے، کیا اُس نے جسمانی باتوں کے بغیر تمام آسمانی اجرام اور زمین کو نہیں بنایا؟ کیا وہ جسمانی آنکھوں کے بغیر تمام دنیا کو نہیں دیکھا؟ کیا وہ جسمانی کانوں کے بغیر ہماری آوازیں نہیں سنتا؟ پس کیا یہ ضروری نہ تھا کہ اسی طرح وہ کلام بھی کرے؟ یہ بات بھی ہرگز صحیح نہیں ہے کہ خدا کا کلام کرنا آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گیا ہے۔ ہم اُسکے کلام اور مخاطبات پر کسی زمانہ تک مہر تھیں لگاتے بیشک وہ اب بھی ڈھونڈھنے والوں کو الہامی چشمہ سے مالامال کر نیو تیار ہے جیسا کہ پہلے تھا اور اب بھی اُس کے فیضان کے

ایسے دروادمے کھلے ہیں جیسا کہ پہلے تھے ہاں ضرورتوں
 ختم ہونے پر شریعتیں اور حدود ختم ہو گئیں، اور تمام رشتوں
 اور نبوتیں اپنے آخری نقطہ پر آکر جو ہمارے سید و مولے
 حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ
 وسلم کا وجود باوجود تھا کمال کو پہنچ گئیں، اس آخری فرد کا
 عرب سے ظاہر ہونا ہی خالی از حکمت و تقا عرب بنی اسماعیل کی
 وہ قوم تھی جو اسرائیل سے منقطع ہو کر حکمت الہی سے بیابان
 فاران میں ڈال دی گئی تھی اور فاران کے معنی ہیں ”دو فرار
 کر لے والے یعنی بھاگنے والے“ پس جن کو خود حضرت ابراہیم
 علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے علیحدہ کر دیا تھا ان کا قومیت
 کی ضرورت میں کچھ حصہ نہیں رہا تھا، جیسا کہ لکھا ہے کہ وہ اسحق
 کے ساتھ نہیں پائیں گے۔ پس تعلق والوں نے انہیں چھوڑ دیا
 اور کسی دوسرے سے ان کا تعلق اور رشتہ نہ تھا، اور دوسرے
 تمام ملکوں میں کچھ کچھ رسوم عبادات اور احکام کے پائے جاتے تھے
 جن سے پتہ لگتا ہے کہ کسی وقت ان کو نبیوں کی تعلیم پہنچی تھی
 پس صرف عرب کا ملک ہی ایک ایسا ملک تھا جو ان تعلیمات
 سے محض ناواقف تھا اور تمام جہان سے پیچھے رہا ہوا تھا اسلئے

آخر میں اس کی نوبت آئی اور اس کی نبوت عام ٹھہری تاکہ تمام ملکوں کو دوبارہ برکات کا حصہ دے اور جو فعلی پڑ گئی ہو اُس کو بحال دے، پس ایسی کامل کتاب کے بعد کس کتاب کا انتظار کریں جس نے سارا کام انسانی اصلاح کا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پہلی کتابوں کی طرح صرف ایک قوم سے واسطہ نہیں رکھا بلکہ تمام قوموں کی اصلاح چاہی اور انسانی تربیت کے تمام مراتب بیان فرمائے، وحشیوں کو انسانیت کے آداب سکھائے پھر انسانی صورت بنانے کے بعد اخلاق فاضلہ کا سبق دیا۔ یہ قرآن نے ہی دنیا پر احسان کیا۔ کہ طبعی حالتوں اور اخلاق فاضلہ میں فرق کے دکھا دیا اور جب طبعی حالتوں سے بحال کر اخلاق فاضلہ کے عالی محل تک پہنچایا تو فقط اسی پر کفایت نہ کی بلکہ اور مرحلہ جو باقی تھا۔ یعنی روحانی حالتوں کا مقام اُس تک پہنچنے کے لئے پاک معرفت کے دروازے کھول دیئے اور نہ صرف کھول دیئے بلکہ لاکھوں انسان کو اُس تک پہنچا بھی دیا۔ پس اس طرح پر تینوں قسم کی تعلیم جس کا میں پہلے ذکر کر آیا ہوں کمال خوبی سے بیان ہوئی۔ پس چونکہ وہ تمام تعلیموں کا جن پر دینی تربیت کی ضرورتوں کا مدار ہے۔ کامل طور پر اجاب ہے، اس لئے یہ دعویٰ اس نے کیا کہ میں نے ہی دائرہ دینی تعلیم کو کمال تک پہنچایا، جیسا کہ وہ ارشاد فرماتا ہے۔ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَنصَحْتُ لَكُمْ نَفْسِي وَ

سَمِيعَاتُ لَكُمْ اِسْلَامًا مَدَنِیًّا، یعنی آج میں نے دین تمہارا
 کامل کیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا اور میں تمہارا دین اسلام
 ٹھہرا کر خوش ہوا، یعنی دین کا انتہائی مرتبہ وہ امر ہے جو اسلام
 کے مفہوم میں پایا جاتا ہے یعنی یہ کہ محض خدا کے لئے ہو جانا اور
 اپنی محبت اپنے وجود کی قربانی سے چاہنا، نہ اور طریق سے، اور
 اس نیت اور ارادہ کو عملی طور پر دکھا دینا یہ وہ نقطہ ہے جس پر تمام
 کمالات ختم ہوتے ہیں، پس خدا کو حکیموں نے شناخت نہ کیا، بلکہ
 قرآن نے اس سچے خدا کا پتہ بتایا۔ قرآن نے خدا کی معرفت
 صواب کرنے کے لئے دو طریق رکھے ہیں۔ اول وہ طریق جس کی
 نوسے انسانی عقل عقلی دلائل پیدا کرنے میں بہت قوی اور روشن
 ہو جاتی ہے اور عقلی کرنے سے بچ جاتی ہے، اور دوم روحانی
 طریق جس کو ہم قرآن شریف کی تیسری اصلاح کے
 ذیل میں معقرب انشاء اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے۔ اب دیکھو کہ عقلی
 طور پر قرآن نے خدا کی ہستی پر کیا کیا عمدہ اور بے مثل دلائل
 دیئے ہیں، جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے: سَمِيعَاتُ لَكُمْ اِسْلَامًا مَدَنِیًّا
 كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُمْ تَقَرُّهُدٰی یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے ہر
 شے کے مناسب حال اس کو پیدا کرنا پس پھر اسی شے کو کمال
 مطلوبہ حاصل کرنے کے لئے راہ دکھا دی، اب اگر اس آیت کے
 مفہوم پر منظر رکھ کر انسان سے لے کر تمام بحری اور برقی جانور:

اور پرندوں کی بناوٹ تک دیکھا جائے تو خدا کی قدرت یاد آتی ہے کہ ہر چیز کی بناوٹ اُس کے مناسب حال معلوم ہوتی ہے پڑھنے والے خود سوچ لیں کیونکہ یہ مضمون بہت وسیع ہے۔

دوسری دلیل خدا تعالیٰ کی ہستی پر قرآن شریف نے خدا تعالیٰ کا علت العلل ہونا قرار دیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے
وَأَنَّ إِلَىٰ سِرِّهِكَ الْمُنْتَهَىٰ یعنی تمام سلسلہ علل و معلولات کا تیرے رب پر ختم ہو جاتا ہے تفصیل اس دلیل کی یہ ہے کہ نظریات سے معلوم ہوگا کہ یہ تمام موجودات علل و معلول کے سلسلہ میں موجود ہیں اور سی وجہ سے دنیا میں طرح طرح کے علوم پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ کوئی حقہ مخلوقات کا نظام سے باہر نہیں بعض بعض کے لئے بطور مصلحت اور بعض بطور فروغ کے نہیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ علت تو خود اپنی ذات سے قائم ہوگی اور یا اس کا وجود کسی دوسری علت کے وجود پر منحصر ہوگا اور پھر یہ دوسری علت کسی اور علت پر

محلّی لَٰذَا الْغَيْبِ“ اور یہ تو جائز نہیں کہ اس محدود دنیا میں علل و معلول کا سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو اور غیر متناہی ہو تو ضرورت مانتا پڑا کہ یہ سلسلہ ضرور کسی اخیر علت پر جا کر ختم رہتا ہے پس جس پر اس تمام سلسلہ کی انتہا ہے وہی خدا ہے کچھ کھول کر دیکھ لو کہ آیت وَاَنَّ اِلٰی سِرِّهِكَ الْمُنْتَهٰی اپنے تمام غفلتوں میں ایسی دلیل تکموزہ بالا کو بیان فرمادہا ہے جن کے

یہ معنی ہیں کہ انتہا تمام سلسلہ کی تیرے رب تک ہے۔

تیسری دلیل اپنی ہستی پر یہ دی کہ فرماتا ہے

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ لَكَ الْقَمَرَ وَلَا آيِلُهُ
سَابِقُ الْفَخَّارِ وَتَكَلُّهُ فِي فَلَاكٍ يَسْبَحُونَ یعنی آفتاب چاند
کو نہیں بچو سکتا اور نہ رات جو منظر بہت تاب ہے دن پر جو منظر
اہتاب ہے کچھ تسلط کر سکتی ہے یعنی ان میں سے کوئی اپنی
حدود و مقرزہ سے باہر نہیں جاتا اگر ان کا درپردہ کوئی مدبّر نہ ہو
تو یہ تمام سلسلہ درہم برہم ہو جائے، یہ دلیل ہیئت پر غور
کرنے والوں کے لئے نہایت فائدہ بخش ہے کیونکہ اجرام فلکی
کے اتنے بڑے عظیم الشان اور بے شمار گولے ہیں جن کے
تھوڑے سے بگاڑ سے تمام دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ یہ کیسی قدر رحمت
ہے کہ وہ آپس میں نہ ٹکراتے ہیں نہ بال بھر زخمی بدلتے اور
نہ اتنی مدت تک کام دینے سے کچھ گھسے اور نہ ان کی سطحوں
پہرزدوں میں کچھ فرق آیا، اگر سر پر کوئی محافظ نہیں تو یہ کیونکر
اتنا بڑا کارخانہ بے شمار برسوں سے عموماً بجا چل رہا ہے۔ ان ہی
جستوں کی طرف اشارہ کر کے خدا تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا
ہے۔ اِنِّی اللّٰهُ شَکَّکَ فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یعنی
کیا خدا کے وجود میں شک ہو سکتا ہے جس نے ایسے آسمان

اور ایسی زمین بنائی۔

چوتھی لطیف دلیل اپنی ہستی پر فرماتا ہے۔ کُلُّ

مَنْ عَلَيْنَا قَانٌ وَيَتَقَىٰ وَجْهَ سَرَّيْكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
یعنی ہر چیز معرضِ زوال میں ہے اور جو باقی رہنے والا ہے وہ
خدا ہے جو جلال اور بزرگی والا ہے۔ اب دیکھو کہ اگر ہم فرض
کر لیں کہ ایسا ہو کہ زمین ذرہ ذرہ ہو جائے اور اجرام فلکی بھی
ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اُن پر معدوم کرنے والی ایک ایسی
ہوا چلے جو تمام نشانِ ان چیزوں کے مٹا دے مگر پھر بھی عقل اس
بات کو مانتی اور قبول کرتی ہے بلکہ صحیح کائنات اس کو ضروری
سمجھتا ہے کہ اس تمام مہیتی کے بعد ایک چیز باقی رہ جائے جس
پر فنا طاری نہ ہو اور تہلک و تغیر کو قبول نہ کرے اور اپنی پہلی
حالت پر باقی رہے پس وہی خدا ہے جو تمام فانی صورتوں کو
ظہور میں لایا۔

پانچویں دلیل اپنی ہستی پر قرآن شریف میں

پیش فرماتا ہے۔ اَلَا نَسْتَبْرِكُہٗٓ بِرَبِّکُمْ قَالُوا بَلٰی یٰعٰقِلُ یٰسَیِّدُنَا
کہا کہ ”کیا میں تمہارا رب نہیں اُنھوں نے کہا ”کیوں نہیں“ اس
آیت میں خدا تعالیٰ قصہ کے رنگ میں رُوحوں کی اخصائیت

بیان فرماتا ہے جو اُن کی فطرت میں اُس نے رکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی روح فطرت کی رُو سے خدا تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکتی، صرف منکروں کو اپنے خیال میں دلیل نہ ملنے کی وجہ سے انکار ہے مگر باوجود اس انکار کے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر ایک حادثہ کے واسطے ضرور ایک محدث ہے دنیا میں ایسا کوئی نادان نہیں کہ اگر مثلاً بدن میں کوئی بیماری ظاہر ہو تو وہ اس بات پر اصرار کرے کہ درپردہ اس بیماری کے ظہور کی کوئی علت نہیں اگر یہ سلسلہ دنیا کا علل اور معلول سے مربوط نہ ہوتا تو قبل از وقت یہ بتا دینا کہ فلاں تاریخ طوفان آئے گا یا آندھی یا خوف ہوگا یا کوفہ ہوگا۔ یا فلاں وقت بیمار مر جائیگا یا فلاں وقت تک ایک بیماری کیسا تو ظن بیماری لاحق ہو جائیگی، یہ تمام باتیں غیر ممکن ہو جاتیں، پس ایسا محقق اگرچہ خدا کے وجود کا اقرار نہیں کرتا مگر ایک طور سے تو اُس نے اقرار کر ہی لیا کہ وہ بھی ہماری طرح معلولات کے لئے علل کی تلاش میں ہے پس یہ بھی ایک قسم کا اقرار ہے اگرچہ کمال اقرار نہیں، ماسو اس کے اگر کسی ترکیب سے ایک منکر وجود باری تعالیٰ کو لیے طور سے بہوش کیا جائے کہ وہ اس سفلی زندگی کے خیالات سے بالکل غافل ہو کر اور تمام ارادوں سے معطل رہ کر اعلیٰ ہستی سے قبضہ میں ہو جائے تو وہ اس صورت میں خدا کے وجود کا اقرار کرے گا انکار نہیں کرے گا جیسا کہ اس پر بڑے بڑے مجربین

و تجربہ ہے سو ایسی حالت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے اور مطلب آیت یہ ہے کہ انکار وجود باری صرف سخی زندگی تک ہے ورنہ اصل فطرت میں اقرار بھرا ہوا ہے۔

یہ پانچ دلائل وجود باری تعالیٰ ہم نے بطور نمونہ لکھے ہیں۔

پھر اس کے بعد یہ بھی جاننا چاہیے کہ جس خدا کی طرف ہیں قرآن شریف نے بلایا ہے اُس کی اُس نے یہ صفات لکھی ہیں
 هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الَّذِي
 الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُحْسِنُ الْغَنِيُّ
 الْغَنِيُّ الْمَلِكُ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ
 كَلَّا اَسْمَاؤُا الْحَنِيِّ يَسْتَبِيحُ كَلَّا مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ
 هُوَ الْغَنِيُّ الْحَكِيْمُ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ سَابِغُ الْعِلْمِ
 الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ اُحْبِبْ دَعْوَةَ الدِّينِ
 اِذَا دَعَا اَلْحَقُّ الْقَيُّمُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الْقَدُّ
 كَلَّا يَلَدٌ وَكَلَّا كَلَّا يَكُنْ كَلَّا كَلَّا اَحَدٌ اَحَدٌ اَحَدٌ
 جو واحد لا شریک ہے جس کے سوا کوئی بھی پرستش اور نرمان
 برداری کے لائق نہیں، یہ اس لئے فرمایا کہ اگر وہ لا شریک نہ ہو
 تو شاید اُس کی طاقت پر دشمن کی طاقت غالب آجائے اس

صورت میں خدائی معرضِ خطر میں رہے گی اور یہ جو شرایا کہ اُس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا کامل خدا ہے جس کی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اعلیٰ اور بلند ہیں کہ اگر موجودات میں سے جو وہ صفاتِ کاملہ کے ایک خدا انتخاب کرنا چاہیں یا دل سے عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ خدا کی صفات فرض کریں تو وہ سب سے اعلیٰ جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا وہی خدا ہے۔ جس کی پرستش میں ادنیٰ کو شریک کرنا ظلم ہے۔ پھر فرمایا کہ ”ما لم الغیب“ ہے یعنی اپنی ذات کو آپ ہی جانتا ہے اُس کی ذات پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، ہم آفتاب اور مانتاب اور ہر مخلوق کا سراپا دیکھ سکتے ہیں مگر خدا کا سراپا دیکھنے سے قاصر ہیں“ پھر فرمایا کہ وہ ”عالم الشہادۃ“ ہے یعنی کوئی چہرہ اُس کی نظر سے پردہ میں نہیں ہے، یہ جائز نہیں کہ وہ خدا کہلا کر پھر علمِ اشہاء سے غافل ہو وہ اس عالم کے قدرہ ذرہ پر اپنی نظر رکھتا ہے۔ لیکن انسان نہیں رکھ سکتا وہ جانتا ہے کہ کب اس نظام کو توڑ دے گا اور قیامت برپا کر دیگا اور اُس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کب ہو گا۔ سو وہی خدا ہے جو ان تمام وقول کو جانتا ہے، پھر فرمایا کہ ”هو الشّحلیٰ“ یعنی وہ جاندار دنیکی ہستی اور اُن کے اعمال سے پہلے محض اپنے لطف سے نہ کسی کے

عمل کی پاداش میں اُن کے لئے سلامین راحت میسر کرتا ہے جیسا
آفتاب اور زمین اور دوسری تمام چیزوں کو چارے وجود اور عاے
اعمال کے وجود سے پہلے ہمارے لئے بنادیا اس علیہ السلام خدا
کی کتاب میں رحمانیت ہے اور اس حکام کے لحاظ سے خدا
رضمن کہلاتا ہے "پھر فرمایا اَلْجَنَّمَ یعنی وہ خدا نیک عملوں کی
نیاب تہ جزا دیتا ہے کسی کی منت کو ضائع نہیں کرتا اور اس کام
کے لحاظ سے رجیم کہلاتا ہے اور یہ صفت رحیمیت کے نام سے
موسوم ہے۔

اور پھر فرمایا اِکْ اَمْلَکُ الْقُدُّسُ یعنی وہ خدا بادشاہ ہے جس پر
کوئی داغ عیب نہیں، یہ ظاہر ہے کہ انسانی بادشاہت عیب سے
نالی نہیں، مثلاً اگر تمام رعیت جلا وطن ہو کر دوسرے ملک کی طرف
بھاگ جائے تو پھر بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی یا اگر تمام رعیت غلط
ہو جائے تو پھر خراج شاہی کہاں سے آئے اور اگر رعیت کے
لوگ اس سے بحث شروع کر دیں کہ تجھ میں ہم سے زیادہ کیا ہے؟
تو وہ کون سی لیاقت اپنی ثابت کرے، پس خدا تعالیٰ کی بادشاہی
ایسی نہیں ہے وہ ایک دم میں تمام ملک کو فنا کر کے اور
مخلوقات پیدا کر سکتا ہے اگر وہ ایسا خالق اور قادر نہ ہوتا تو بحر
ظلمہ کے اُس کی بادشاہت چل نہ سکتی کیونکہ وہ دنیا کو لکھتے

معافی اور نجات دیکھ پھر دوسری دنیا کہاں سے لانا کیا
 نجات یافتہ لوگوں کو دنیا میں بھیجے کے لئے پھر کڑتا اور ظلم
 کی راہ سے اپنی معافی اور نجات دہی کو واپس لے لیتا۔ تو اس
 صورت میں اُس کی خدائی میں فرق آتا اور دنیا کے بادشاہوں
 کی طرح ایک داغدار بادشاہ ہوتا جو دنیا کے لئے قانون بناتے
 ہیں بات بات میں بھگواتے ہیں اور اپنی خود غرضی کے وقول میں
 جب دیکھتے ہیں کہ ظلم کے بغیر چارہ نہیں تو ظلم کو شیر مار دیکھ لیتے
 ہیں، مثلاً قانون شاہی جائز رکھتا ہے کہ ایک کج باز بچانے کیلئے
 ایک کشتی کے سواروں کو تباہی میں ڈال دیا جائے اور ہلاک
 کر دیا جائے مگر خدا کو تو یہ اضطراب پیش نہیں آنا چاہیے پس
 اگر خدا پورا قادر اور عدم سے پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو وہ یا تو
 کمزور بادشاہوں کی طرح قدرت کی جگہ ظلم سے کام لیتا اور یا عادل
 بن کر خدائی کو الوداع کہتا بلکہ خدا کا جہاز تمام قدرتوں کے ساتھ
 تھے انصاف پر چل رہا ہے ”پھر فرما اَلْسَّلَامُ یعنی وہ خدا جو
 تمام عیبوں اور مصائب اور سختیوں سے محفوظ ہے بلکہ سلامتی دین والا
 ہے اس کے معنی بھی ظاہر ہیں کیونکہ اگر وہ آپ ہی مصیبتوں میں
 پڑتا لوگوں کے ہاتھ سے مارا جاتا اور اپنے ارادوں میں کام رہتا

تو پھر اس بد نمونہ کو دیکھ کر دل کس طرح تسلی پکڑے کہ ایسا خدا
 ہیں ضرور مصیبتوں سے چھڑا دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ باطل
 مبعودوں کے بارے میں فرماتا ہے۔ **إِنَّ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ
 كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا دُعُوا لِقَائِهِمْ أَوْ لِقَاءِ
 رَسُولِهِمْ قَالُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَرَاهُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ
 مِنْهُمْ قُلُوا مَا يَدْعُوا بِهِمُ اللَّهُ وَخُذُوا أَثْقَالَكُمْ** (البقرہ: ۲۰۶)
 یعنی جن لوگوں کو تم مبعود بنائے بیٹھے ہو وہ تو ایسے ہیں کہ اگر
 سب مل کر ایک کھٹی پیدا کرنا چاہیں تو بھی میدان کر سکیں مگر جب
 ایک دوسرے کی مدد بھی کریں بلکہ اگر کھٹی کوئی ان کی چیز چھین کر
 لے جائے تو انھیں طاقت نہیں ہوگی کہ وہ کھٹی سے چیز واپس
 لے سکیں ان کے ہتھار عقل کے کمزور اور وہ طاقت کے کمزور ہیں
 کیا خدا ایسے ہوا کرتے ہیں؟ خدا تو وہ ہے کہ سب توڑوں والوں
 سے زیادہ قوت والا اور سب پر غالب آنے والا ہے نہ اس کو
 کوئی پکڑ سکے نہ مار سکے، ایسی غلطیوں میں جو لوگ پڑتے ہیں وہ
 خدا کی قدر نہیں پہچانتے اور نہیں جانتے کہ خدا کیسا ہونا چاہیے
 اور پھر فرمایا **أَلَمْ تَوْفِّقُوا لَكُمْ أَنْتُمْ وَرَبُّكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا
 إِلَى اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَذَبُوا** (البقرہ: ۲۰۷) یعنی تم
 تو حید پر دلائل قائم کرنے والا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے
 کہ سچے خدا کا ماننے والا کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہو سکتا اور
 اور نہ خدا کے سامنے شرمندہ ہو گا۔ کیونکہ اس کے پاس

زبردست دلائل ہوتے ہیں لیکن بناوٹی خدا کا ماننے والا بڑی مصیبت میں ہوتا ہے۔ وہ بجائے دلائل بیان کرنے کے ہر ایک بیہودہ بات کو راد میں داخل کرتا ہے تاکہ ہنسی نہ ہو اور ثابت شدہ غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے اور پھر فرمایا کہ **الْعَصَا يُزِيلُ الْجَبَابِطَ الْمُتَكَلِّمِينَ** یعنی وہ سب کا محافظ اور سب پر غالب اور بگڑے ہوئے کاموں کا بنانے والا ہے اور اس کی ذات نہایت ہی معنی ہے۔

اور فرمایا کہ **هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ** یعنی وہ ایسا خدا ہے کہ جسوں کا بھی پیدا کر لے والا اور روحوں کا بھی پیدا کرنے والا رحم میں تصویر کھینچنے والا تمام نیک نام چاہے ایک خیال میں آئیں سب اسی کے نام ہیں اور پھر فرمایا۔ **يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** یعنی آسمان کے لوگ بھی اس کے نام کو پاکی سے یاد کرتے ہیں اور زمین کے لوگ بھی اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے کہ آسمانی اجرام میں آبادی ہے اور وہ لوگ بھی خدا کی ہدایتوں کے پابند ہیں اور پھر فرمایا **عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** یعنی خدا بڑا قادر ہے، یہہ پرستاروں کے لئے تسلی ہے کیونکہ اگر خدا عاجز ہو اور قادر نہ ہو تو ایسے خدا سے کیا امید رکھیں اور پھر فرمایا **سَابِغَاتُ الْعَالَمِينَ** **الْاَرْضُ خَمِينَ** **الْاَرْضُ جَنِبِ** **مَا لَكُمْ يَوْمَ الدِّينِ** **اُجِبْتُمْ دَعْوَةَ الدَّارِجِ**

اِذَا دَعَاۤ اِلَیْہِۭ یٰعِیْسٰی دِہیٰ خُدا ہے جو تمام عالموں کی پرورش کر نوالا
رحمن رحیم اور جزائے دن کا آب مالک ہے۔ اس اختیار کو کسی
کے ہاتھ میں نہیں دیا اور ہر ایک پیکار نے والے کی پیکار کو
ششنے والا یعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا، اور پھر فرمایا اِنِّیْ اَلْحَقُّ الْقَیُّوْمُ
یعنی ہمیشہ رہنے والا اور تمام جانوں کی جان اور سب کے وجود کا
سہارا، یہ اس لئے کہا کہ اگر وہ ازل ابدی نہ ہو تو اس کی زندگی
کے بارے میں بھی دھڑکار سکتا کہ شاید ہم سے پہلے فوت نہ
ہو جائے، اور پھر فرمایا کہ وہ خدا اکیلا خدا ہے۔ وہ بے نیاز ہے
نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اُس کا بیٹا اور نہ کوئی اُس کے برابر
اور نہ کوئی اُس کے برابر اور نہ کوئی اُس کا ہم جنس۔“

یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید کو صحیح طور پر ماننا اور اس میں زیادتی یا کمی نہ کرنا یہ وہ عدل ہے جو انسان اپنے مالک حقیقی کے حق میں بجا لاتا ہے، یہ تمام حصہ اخلاقی تعلیم کا ہے جو ثمران شریعت کی تعلیم میں سے درج کیا گیا ہے، اس میں یہ اصول ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام اخلاق کو افراط اور تفریط سے بچایا ہے اور ہر ایک صُلق کو اس حالت میں صُلق کے نام سے موسوم کیا ہے کہ جب اپنی واقعی اور واجب حد سے کم و بیش نہ ہو، یہ تو ظاہر ہے کہ نیکی حقیقی وہی چیز ہے جو دو حدوں کے درمیان ہوتی ہے یعنی زیادتی اور کمی یا افراط و تفریط کے درمیان

ہوتی ہے، ہر ایک عادت جو وسط کی طرف کھینچے اور وسط پر قائم کے وہی خلق فاضل کو پیدا کرتی ہے۔ محل اور موقع کا پہچاننا ایک وسط ہے مثلاً اگر زمیندار اپنا تخم وقت سے پہلے بودے یا وقت کے بعد بوئے دونوں صورتوں میں وہ وسط کو چھوڑتا ہے نیکی اور حق اور حکمت سب وسط میں ہے اور وسط موقع مہنی میں یا یوں سمجھ لو کہ حق وہ چیز ہے کہ ہمیشہ دو متقابل باللوں کے وسط میں ہوتا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ عین موقع کا التزام ہمیشہ انسان کو وسط میں رکھتا ہے اور عدالتی کے بارے میں اس کی شناخت یہ ہے کہ خدا کی صفات بیان کرنے میں نہ تو نفی صفات کے پہلو کی نظر جھک جائے اور نہ خدا کو جسمانی چیزوں کا مشابہ قرار دے یہی طریق قرآن شریف نے صفات باری تعالیٰ میں اختیار کیا ہے، چنانچہ وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ خدا دیکھتا سنتا جانتا بولتا کلام کرتا ہے اور پھر مخلوق کی مشابہت سے بچانے کے لئے یہ بھی فرماتا ہے کہ لَیْسَ بِمِثْلِ شَيْءٍ فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ اَمْثَالَ بَیْنِیْ خُدا کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں اس کیلئے مخلوق سے مثالیں مت دو سو خدا کی ذات تشبیہ اور تنزیہ کے ہیں مین رکھنا یہی وسط ہے غرض اسلام کی تعلیم میانہ روی کی تعلیم ہے سَوْرَةُ فَاتِحَةُ بھی میانہ روی کی ہدایت فرماتی ہے کیونکہ فرماتا ہے غَیْرِ الْمَغْنُوْبِ عَلَیْہِمْ وَاَلَا الْعَظَیْمُ مَغْنُوْبٌ عَلَیْہِمْ سے وہ لوگ مراد ہیں جو

خدا تعالیٰ کے مقابل پر قوت غصبی کو استعمال کر کے قواءِ سبعیہ کی پیروی کرتے ہیں اور ضالین سے وہ مُراد ہیں جو قواءِ سبعیہ کی پیروی کرتے ہیں اور میانہ طریق وہ ہے جس کو لفظ **اَتَعْتَمِدُ عَلَیْکُمْ** سے یاد فرایا ہے، غرض اس مبارک امت کے لئے قرآنِ شریف میں وسط کی ہدایت ہے، قوریت میں خدا تعالیٰ نے انتقامی امور پر زور دیا تھا اور انجیل میں عفو اور درگزر پر زور دیا تھا، اور آپ اُمت کو موقع شناسی اور وسط کی تعلیم ملی، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَكَذَٰلِكَ اِلٰهًا جَعَلْنٰکُمْ اُمَّةً وَّسَطًا** یعنی ہم نے تم کو وسط پر مل کرنے والا بنایا اور وسط کی تعلیم تمہیں دی، سو مبارک وہ جو وسط پر چلتے ہیں **سَخِرُوا لَہُمُ الْاُمُوْبِرَ اَوْ سَطَطًا**۔

قرآنِ شریف کی تعلیم فمودہ تیری اصلاح

جس میں روحانی حالتیں بیان کی گئی ہیں، واضح رہے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بموجب ہدایت قرآنِ شریف کے روحانی حالتوں کا منبج اور سرچشمہ نفسِ مطمئنہ ہے جو انسان کو بااخلاق ہونیکے مرتبہ سے باخدا ہونے کے مرتبہ تک پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اترجعی الیٰ ربّکِ ربّانیۃً مَرْضِیَّةً**۔

فَاذْخُلْ فِيْ جَهَادٍ وَّادْخُلْ جَلَّتْ عَنِ اے نفس خدا کے ساتھ آرام یافتہ اپنے رب کی طرف واپس چلا آ وہ تجھ سے راضی اور تو اُس سے راضی۔ پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری بہشت کے اندر آ، اس جگہ بہتر ہے کہ ہم روحانی حالتوں کے بیان کرنے کے لئے اس آیت کریمہ کی تفسیر کسی قدر توضیح سے بیان کریں؛ پس یاد رکھنا چاہیے کہ اعلیٰ درجہ کی روحانی حالت انسان کی اس دنیوی زندگی میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ آرام پا جائے اور تمام الہیمان اور سرور اور لذت اس کی خدا میں ہی ہو جائے، یہی وہ حالت ہے جس کو دوسرے غفلوں میں بہشتی زندگی کہا جاتا ہے اس حالت میں انسان اپنے کمال صدقہ صفا اور وفا کے بدلے میں ایک نقد بہشت پالیتا ہے۔ یعنی دوسرے لوگوں کی نظر بہشت موعود پر ہوتی ہے اور یہ بہشت موجود میں داخل ہوتا ہے اسی درجہ پر پہنچ کر انسان سمجھتا ہے کہ وہ عبادت جس کا بوجھ اس کے سر پر ڈالا گیا ہے درحقیقت وہی ایک ایسی غذا ہے جس سے اُس کی روح نشوونما پاتی ہے اور جس پر اُس کی روحانی زندگی کا بڑا بھاری مدار ہے اور اُس کے نتیجہ کا حصول کسی دوسرے

جہاں پر موقوف نہیں ہے اسی مقام پر یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ وہ ہماری ملائیش جو نفس قوامہ انسان کا اس کی نلیک زندگی پر کرتا ہے اور پھر بھی نیک خواہشوں کو اچھی طرح انجبار نہیں سکتا۔ اور بڑی خواہشوں سے حقیقی نفرت نہیں دلا سکتا اور نہ نیکی پر ٹھہرنے کی پوری قوت بخش سکتا ہے، اب اس درجہ پر وقت آجاتا ہے کہ پوری کامیابی حاصل کرے اب تمام نفسانی جذبات خود بخود افسردہ ہونے لگتے ہیں اور روح پر ایک ایسی طاقت افزا ہوا چلنے لگتی ہے جس سے انسان پہلی کمزوریوں کو مدامت کی نظر سے دیکھتا ہے اس وقت انسانی سرشت پر ایک بھاری انقلاب آتا ہے جو عادات میں تبدل عظیم پیدا کر دیتا ہے اور انسان اپنی پہلی حالتوں سے بہت دور جا پڑتا ہے، دھویا جاتا ہے اور صاف کیا جاتا ہے اور خدا نیکی کی محبت کو اپنے ہاتھ سے اس کے دل میں لکھ دیتا ہے اور بدی کا گند اپنے ہاتھ سے اس کے دل سے باہر پھینک دیتا ہے، سچائی کی فوج سب کی سب دل کے شہرستان میں آجاتی ہے اور فطرت کے تمام برجوں پر راست بازی کا قبضہ ہو جاتا ہے اور حق کی فتح ہوتی ہے۔ اور باطل بھاگ جاتا ہے اور اپنے ہتھیار پھینک دیتا ہے اس شخص کے دل پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے اور ہر قدم پر خدا کے زیر سایہ چلتا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ آیات ذیل میں ان ہی امور کی

اشارا فرماتا ہے۔ اُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَ لَهُمُ
 بِرُوحٍ مُّثْنَةٍ وَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ وَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ وَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ
 وَالْفُسُوقِ وَالْاَعْيَانِ ۝ اُوْلَئِكَ هُمُ السَّائِغُونَ لِمَا قَضٰى
 مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَتُهُ ۝ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ جَاءَ الْحَقُّ وَ
 نَزَحَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ تَرْتُوٰی عَنِ خُذَا لَے مومنوں کے دل
 میں ایمان کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیا ہے اور روح القدس کے ساتھ
 اُن کی مدد کی، اُس نے اے مومنو ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا
 اور اُس کا سُن و جمال تمہارے دل میں بٹھا دیا اور کفر و بدکاری
 اور مصیبت سے تمہارے دل کو نفرت دے دی اور بُری راہوں کا
 نامور ہونا تمہارے دل میں جما دیا یہ سب کچھ خدا کے فضل و
 رحمت سے ہوا، حق آیا اور باطل بھاگ گیا اور باطل کب حق
 کے مقابل ٹھہر سکتا تھا؟ غرض یہ تمام اشارات اُس روحانی حالت
 کی طرف ہیں جو میرے درجہ پر انسان کو حاصل ہوتی ہے اور
 سچی بنیائی انسان کو نہیں مل سکتی جب تک یہ حالت اُس کو
 حاصل نہ ہو، اور یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایمان اُن
 کے دل میں اپنے ہاتھ سے لکھا اور روح القدس سے اُن کی
 مدد کی، یہ اس طرف اشارا ہے کہ انسان کو سچی طہارت اور
 پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آسمانی مدد اُس کے شامل حال
 نہ ہو۔ غرض نواسہ کے مرتبہ پر انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ بار بار

قوی کرنا ہے اور بار بار گرتا ہے بلکہ بااوقات اپنی صلاحیت سے نا اہم ہو جاتا ہے اور اپنے مرض کو ناقابل علاج سمجھ لیتا ہے اور ایک مدت تک ایسا ہی رہتا ہے اور پھر جب وقت مقدر پورا ہو جاتا ہے تو رات میں یا دن میں ایک دفعہ ایک نور اس پر نازل ہوتا ہے اور اس نور میں الہی قوت ہوتی ہے جس سے نور کے نازل ہونے کے ساتھ ہی ایک عجیب تبدیلی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور فطری لحاظ کا ایک قوی تصرف محسوس ہوتا ہے اور ایک عجیب عالم سامنے آ جاتا ہے، اُس وقت انسان کو پتہ لگتا ہے کہ خدا ہے اور آنکھوں میں وہ نور آ جاتا ہے جو پہلے نہیں تھا، لیکن اس راہ کو کچھ کو حاصل کریں اور اس روشنی کو کس طرح پائیں! سو جانا چاہیے کہ اس دنیا میں جو دارالاسباب ہے ہر ایک معلول کے لئے ایک علت ہے اور ہر حرکت کے لئے ایک محرک ہے اور ہر علم حاصل کرنے کے لئے ایک راہ ہے جس کو صراطِ مستقیم کہتے ہیں، دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جو بغیر پابندی ان قواعد کے مل سکے جو قدرت نے ابتداء سے اُس کے لئے مقرر کر رکھے ہیں، قانونِ قدرت تبارک ہے کہ ہر چیز کے حصول کے لئے ایک صراطِ مستقیم ہے اور اُس کا حصول قدرتنا اُسی پر موقوف ہے مثلاً اگر ہم ایک اندھیری کوٹھری میں بیٹھے ہوں اور آفتاب کی روشنی کی ضرورت ہو

تو ہمارے لئے یہ صراطِ مستقیم ہے کہ ہم اس کھڑکی کو کھول دیں جو آفتاب کی طرف ہے۔ تب ایک دھند آفتاب کی روشنی اندر آکر ہمیں منور کر دے گی۔ سو ظاہر ہے کہ اسی طرح خدا کے سچے اور واقعی فیوض کے پالنے کے لئے بھی کوئی کھڑکی ہوگی۔ اور پاک روحانیت کے حاصل کرنے کے لئے کوئی خاص طریق ہوگا اور وہ یہ ہے کہ روحانی امور کے لئے صراطِ مستقیم کی تلاش کریں، جیسا کہ ہم اپنی زندگی کے تمام امور میں اپنی کایا بیوں کے لئے صراطِ مستقیم کی تلاش کرتے رہتے ہیں، مگر کیا وہ یہ طریق ہے کہ ہم صرف اپنی ہی عقل کے زور سے اور اپنی ہی تراشیدہ باتوں سے خدا کے دھماکے کو دھونڈیں کیا محض ہمارے ہی اپنی منطق اور فلسفہ سے اس کے وہ دروازے ہم پر کھلتے ہیں۔ جن کا ٹھکانا اس کے قوی ہاتھ پر موقوف ہے، یقیناً سمجھو کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہم اس حتی و قیوم کو محض اپنی تدبیروں سے ہرگز نہیں پاسکتے بلکہ اس راہ میں صراطِ مستقیم صرف یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی زندگی مع اپنی تمام قوتوں کے خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر کے پھر خدا کے دھماکے کے لئے دُعا میں لگے رہیں تاکہ خدا کو خدا ہی کے ذریعے سے پائیں

زور سب سے زیادہ پیاری دُعا جو عین محل اور موقع سوال کا ہیں
 سکھائی ہے اور فطرت کے روحانی جوش کا نکتہ ہمارے سامنے
 رکھتی ہے وہ دعا ہے جو خدائے کریم نے اپنی پاک کتاب
 قرآن شریف میں یعنی سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھائی ہے۔ اور
 وہ یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ } تمام پاک تعریفیں جو ہو سکتی ہیں اُس اللہ کے لئے
 رَبِّ الْعَالَمِیْنَ } ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کر نیوالا اور قائم رکھنے والا ہے
 وَهُوَ الَّذِیْ } وہ خدا جو ہمارے اعمال سے پہلے ہمارے
 لِنُحْیِیْہُمْ } لئے رحمت کا سامان میتہ کرنے والا ہے اور ہمارے
 الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ } اعمال کے بعد رحمت کے ساتھ جزا دینے والا ہے
 مَا لَیْسَ بِکَیْفِیِّہِ } وہ خدا جو جزا کے دن کا وہی ایک مالک ہے
 اِنَّکَ تَعْبُدُ } اے وہ جو ان تعریفوں کا جامع ہے ہم تیری ہی
 اِلٰلَکَ نَسْتَعِیْنُ } پرستش کرتے ہیں اور ہر کام میں تجھ ہی کی توفیق چاہتے ہیں
 اس جگہ ہم کے لفظ سے پرستش کا اقرار کرنا اس بات کی طرف
 اشارہ ہے کہ ہمارے تمام قویٰ تیری پرستش میں گھٹے ہوئے ہیں۔
 اور تیرے آستانہ پر جھکے ہوئے ہیں کیونکہ انسان باعتبار اپنے
 اندرونی قویٰ کے ایک جماعت اور ایک امت ہے اور اس طرح پر

تمام قوی کا خدا کو سجدہ کرنا وہ حالت ہے جس کو اسلام کہتے ہیں۔
 اخذنا الصراط | ہمیں اپنی سیدھی راہ دکھا اور اس پر ثابت قدم
 المستقیم صراط | کر کے اُن لوگوں کی راہ دکھا جن پر تیرا انجام
 الذین ائمت حکیم | واکرام ہے اور جو تیرے موردِ فضل و کرم ہو گئے ہیں
 خیر المخلوب | ہیں اُن لوگوں کی راہوں سے بچا جن پر تیرا
 علیہم | غضب ہے اور جو سمجھ تک نہیں پہنچ سکے اور اہ
 ولا الضالین | کو بھول گئے۔
 آمین { اے خدا ایسا ہی کر !

یہ آیات سمجھا رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے انعامات جو دوسرے
 انعامات میں فیوض بھلاتے ہیں اُن ہی پر داخل ہوتے ہیں جو اپنی
 زندگی کی قربانی خدا کی راہ میں سب سے اور اپنا تمام وجود اُس کی راہ میں
 وقف کر کے اور اُس کی رضا میں جو چو کر پھر اُس وجہ سے کرمات
 میں گئے رہتے ہیں کہ جو کچھ انسان کو روحانی طور پر اور خدا کے
 قُرب اور وصال اور اُس کے سکائیات و نجات میں سے ملے گا
 وہ سب اُن کو ملے اور اس دعا کے ساتھ اچنے تمام قوی سے پہنچا
 بجالاتے ہیں اور صفاء سے رہنے کو کہتے ہیں۔ آستانہ الہی پر پہنچے
 رہتے ہیں اور جہاں تک اُن سے نہیں ہے اچنے میں ہی
 سے بچاتے ہیں اور غضب الہی کی راہوں سے دور رہتے ہیں
 سو چونکہ وہ اعلیٰ مہبت اور صدق کے ساتھ خدا کو ڈھونڈتے ہیں

اس لئے اُس کو پالیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی پاک معرفت کے پالوں سے سیراب کئے جاتے ہیں، اُس آیت میں جو استقامت کا ذکر فرمایا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچا اور کامل فیض جو روحانی عالم تک پہنچتا ہے کامل استقامت سے وابستہ ہے اور کامل استقامت سے مراد ایسی حالتِ مدق و صفا ہے جس کو کوئی امتحان ضرر نہ پہنچا سکے یعنی ایسا پیوند ہو جس کو نہ تلوار کاٹ سکے نہ آگ جلا سکے اور نہ کوئی دوسری آفت نقصان پہنچا سکے۔ عزیزوں کی موتیں اُس سے علیحدہ نہ کر سکیں پیاروں کی جدائی اُس میں غلغلہ انداز نہ ہو سکے بے آبروئی کا خوف کچھ رعب نہ ڈال سکے۔ ہولناک ڈکھوں سے ارا جانا بدل کو ایک ذرہ نہ ڈرا سکے، سو یہ دروازہ نہایت تنگ ہے اور یہ راہ نہایت دشوار گزار ہے کس قدر مشکل ہے آہ صدآہ۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ ان آیات میں اشارہ فرماتا ہے: قُلْ إِنْ كَانَ لِلْبَاقِ
وَأَنْبَاءُ كُنْهٍ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَحْكُمُوهُمْ وَأَمْوَالُكُمْ تُفْتَنُكُمْ
وَجَهَنَّمَ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
وَمِنْ سُلُوبِهِمْ وَجَعَلُوا فِي سَبِيلِهِ قَسْرًا بَعُمُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِمَا فِي
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ یعنی ان کو کہہ دے کہ اگر تمہارے
باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں۔ اور
تمہاری برادری اور تمہارے وہ مال جو تم نے محنت سے کمائے ہیں
اور تمہاری سوداگری جس کے بندہ ہونے کا تمہیں خوف ہے۔ اور

تھاری حویلیاں جو تمھاری دل پسند ہیں خدا سے اور اُس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں اپنی جانوں کو لڑانے سے زیادہ پیارے ہیں تو تم اُس وقت تک منتظر رہو کہ جب تک خدا اپنا حکم ظاہر کرے۔ اور خدا بدکاروں کو اپنی راہ کبھی نہیں دکھائے گا۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا کی مرضی کو چھوڑ کر اپنے عزیزوں اور اپنے مالوں سے پیار کرتے ہیں وہ خدا کی نظر میں بدکار ہیں وہ ضرور ہلاک ہوں گے کیونکہ انھوں نے غیر کو خدا پر مقدم رکھا۔ یہی وہ تیسرا مرتبہ ہے جس میں وہ شخص باخدا بنتا ہے جو اُس کے لئے ہزاروں بلائیں خرید لے اور خدا کی طرف ایسے صدق اور اخلاص سے جھک جائے کہ خدا کے سوا اس کا کوئی نہ رہے گویا سب مر گئے۔ پس سچ تو یہ ہے کہ جب تک ہم خود نہ مریں۔ زندہ خدا نظر نہیں آسکتا خدا کے ظہور کا دہی دن ہوتا ہے کہ جب ہماری جسمانی زندگی پر موت آئے، ہم اندھے ہیں جب تک فیر کے دیکھنے سے اندھے نہ ہو جائیں، ہم مُردہ ہیں جب تک

ہمارے ہاتھ میں مُردہ کی لاش نہ ہو جائیں۔ جب ہمارا منہ ٹھیک
 ایک اُس۔ کہ تو نے میں پڑے کاتبِ واقعی استقامت جو
 ہم نفعانی جذبات پر تائب آتی ہے ہمیں حاصل ہوگی اس سے
 پہلے نہیں، اور یہی استقامت ہے جس سے نفعانی زندگی پر
 وقت آتا ہے۔ تاہم استقامت یہ ہے کہ جیادہ فرماتا ہے
 لَمْ يَصْرُفْ اَسْمَاءَ هَبْ بَعْدَ وَهْوَ خَيْرٌ مِّنْ يَّكَرُّ قُرْبَانِ كِي طَرَحَ
 بَرِّتِ آگے گردن رلھ دو، ایسا ہی ہم اُس وقت درجہ استقامت
 اچھ کر کے جب ہمارے وجود کے تمام پیرزے اور ہمارے
 غش کی تمام قوتیں اُس کے کام میں لگ جائیں اور ہماری
 زندگی اُسی کے لئے ہو جائے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے: قُلْ اِنَّ
 مَسْلُوْنِيْ وَنِيْكَى وَنَحْيَايَ وَحَمَاةَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ مَعِيْ کہہ کہ میری
 ناز اور قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مناسب خدا کے لئے ہے
 جب انسان کی محبت خدا کے ساتھ اس درجہ تک پہنچ جائے کہ
 اس کا مرنا اور جینا اپنے لئے نہیں بلکہ خدا ہی کے لئے ہو جائے
 نبی خدا جو ہمیشہ سے پیار کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا آیا
 ہے اپنی محبت کو اُس پر اتارتا ہے اور اُن دونوں محبتوں کے
 لینے سے انسان کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے جس کو دنیا نہیں
 بچا سکتی ہے اور نہ سمجھ سکتی ہے، نہرا لکھ صد لقیوں اور برگزیدوں کا

خون اسی لئے ہوا ہے کہ دنیا نے اُن کو نہیں پہچانا وہ اسی لئے مٹا اور خود غرض کہلائے کہ دنیا اُن کے نورانی چہرے کو دیکھ نہ سکی، جیسا کہ فرماتا ہے۔ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُنْبِغُونَ ذُنُوبُ يَسِيءُ لَكَ مِنْهُمْ جُنُودٌ مِمَّنْ هُمْ أَكْثَرُ عِلْمًا وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا مِمَّا تَفْقَهُونَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

کو نظر نہیں آتا، غرض وہ نور جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس نور کی پیدائش سے ایک زمینی شخص آسانی شخص ہو جاتا ہے وہ جو ہر وجود کا الگ ہے اس کے اندر بولتا ہے اور اپنی الگو بہت کی چمکیں دکھاتا ہے اور اس کے دل کو جو پاک محبت سے بھرا ہوا ہے اپنا محنت گماہ بناتا ہے اور جب ہی سے کہ یہ شخص ایک نورانی تبدیلی پا کر ایک نیا آدمی ہو جاتا ہے وہ اس کے لئے ایک نیا خدا ہو جاتا ہے اور نئی مادئیں اور نئی شئیں ظہور میں لاتا ہے یہ نہیں کہ وہ نیا خدا ہے یا مادئیں نئی ہیں، مگر علم مادوں سے وہ مادئیں الگ ہوتی ہیں۔ جن سے دنیا کا فلسفہ آشنا نہیں اور یہ شخص جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْفِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَنَاصِبٍ اللَّهُ وَاللَّهُ سَدُّ مُرْتَدِّكَ۔

بانیباز۔ یعنی انسانوں میں سے وہ اعلیٰ درجہ کے انسان ہیں جو خدا کی مرضی میں کھڑے ہوئے ہیں وہ اپنی جان بچاتے ہیں اور خدا کی مرضی کو تسلیم لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی

رحمت ہے " ایسا ہی وہ شخص جو روحانی حالت کے مرتبہ تک پہنچ گیا ہے۔ خدا کی راہ میں فدا ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ تمام مومنوں سے وہ شخص نجات پاتا ہے جو میری راہ میں اور میری رضا کی راہ میں جان کو بیچ دیتا ہے اور جانفشانی کے ساتھ اپنی اس حالت کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ خدا کا ہے اور اپنے تمام وجود کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے جو طاعت خالق اور خدمت مخلوق کے لئے بنائی گئی ہے اور پھر حقیقی نیکیاں جو ہر ایک قوت سے متعلق ہیں ایسے ذوق و شوق اور حضور دل سے بجالاتا ہے کہ گویا وہ اپنی فرماں برداری کے آئینہ میں اپنے محبوب حقیقی کو دیکھ رہا ہے اور ارادہ اس کا خدا تعالیٰ کے ارادہ سے ہم رنگ ہو جاتا ہے اور تمام لذت اس کی فرماں برداری میں ٹھہر جاتی ہے اور تمام اعمالِ صالح نہ مشقت کی راہ سے بلکہ تلذذ اور احتفاظ کی کشش سے صادر ہونے لگتے ہیں یہی وہ نقد بہشت ہے جو روحانی انسان کو ملتی ہے اور وہ بہشت موعود جو آئندہ یلگی درحقیقت اسی کی اظلال و آثار ہے جس کو دوسرے عالم میں قدرت خداوندی جہانی طور پر متمثل کر کے دکھائیگی۔ اسی کی طرف

اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَلَمِنْ خَافَ مَعَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ
وَسَقَاھُمْ سَرَبًۢم شَرَّۃً اٰطَمُوۡرًا اِنَّ الْاَبْرَارَ لَشِیۡرٌۢ مِّنْ
کٰۤسٍۭ سَکَانَ مِّنْ اُجْحَاکَۤا کُفُوۡرًا عٰیۡنَاۤ اَعِیۡنَا لَیۡسَ رَبُّۤا بِعَاجِیۡۡۤاۤ اَللّٰہُ یُفِیۡرُ وَنَفَا
تَغٰیۡرًا یَّسۡقُوۡنَ فِیۡہَا کَآۡمًا سَکَانَ مِّنْ اُجْحَاۡنَۡۤاۡ لَّیۡسَ بِلَیۡۡۤاۡ عِیۡنَاۤ اَعِیۡنَا فِیۡہَا
تُسۡمٰی سَلٰۤسِیۡۡۤاۡ اِنَّاۤ اَخۡتَدَّۡ نَاۤ اِلَکَافِیۡرِیۡنَ سَلٰۤیِلَ وَاَعۡلَآ وَا
سَعِیۡرًاہ وَمَنْ کَانَ فِیۡ طَرِیۡۡۤاۡۤ اَعۡمٰی تَحۡمُوۡۤۤا فِیۡ الْاٰخِرَةِۤ اٰہٰلِیۡ وَ
اَمۡلَ سَلٰۤسِیۡۡۤاۡ یعنی جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے خائف ہے اور اس
کے عظمت و جلال کے مرتبہ سے ہر اسماں ہے اس کیلئے دو مشیت
ہیں ایک یہی دنیا اور دوسری آخرت اور ایسے لوگ جو خدا میں
محو ہیں خدا نے اُن کو وہ مشیت بت پلایا ہے جس نے اُن کے
دل اور خیالات اور ارادات کو پاک کیا۔ نیک بندے وہ مشیت
پی رہے ہیں جس کی لمونی کا ذریعہ ہے وہ اس چشمہ سے پیتے ہیں
جس کو وہ آپ ہی پیرتے ہیں، میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ
کا نور کا لفظ اس واسطے آیت میں اختیار کیا گیا ہے کہ لغت
عرب میں کفر دبانے اور دھماکے کو کہتے ہیں، سو یہ اس بات
کی طرف اشارہ ہے کہ اُنہوں نے ایسے خلوص سے انقطاع اور
رجوع الی اللہ کا پیالہ پیا ہے کہ دنیا کی مشیت بالکل ٹھنڈی
ہو گئی ہے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ تمام جذبات دل کے خیال
سے ہی پیدا ہوتے ہیں اور جب دل اِن نالائق خیالات سے

بہت دور چلا جائے اور کچھ تعلقات اُن سے باقی نہ رہیں تو وہ جذبات بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں یہاں تک کہ نابود ہو جاتے ہیں سو اس جگہ خدا تعالیٰ کی یہی فرض ہے اور وہ اس آیت میں یہی سمجھاتا ہے کہ وہ اس کی طرف کامل طور سے جھک گئے اور نفسانی جذبات سے بہت ہی دور نکل گئے ہیں، خدا کی طرف ایسے جھکے کہ دنیا کی سرگرمیوں سے اُن کے دل ٹھنڈے ہو گئے اور اُن کے جذبات ایسے دب گئے جیسا کہ فردِ دہریلے مادوں کو دبا دیتا ہے، اور پھر فرما کہ وہ لوگ اس کا فوری پالہ کے بعد وہ پیالے پیتے ہیں جن کی لمبائی زنجبیل ہے، اب جاننا چاہیے کہ زنجبیل دو انعام سے مرتب ہے یعنی زنا اور جبل سے زنا، ثنبت عرب میں اُد پر چڑھنے کو کہتے ہیں اور جبل پہاڑ کو، اس کے ترکیبی معنی یہ ہیں کہ پہاڑ پر چڑھ گیا، واضح ہو کہ انسان پر ایک زہریلی بیماری کے فرد ہونے کے بعد اعلیٰ درجہ کی صحت تک دو حالتیں آتی ہیں۔ ایک وہ حالت جبکہ زہریلے مواد کا جوش بجلی جا آ رہتا ہے اور خطرناک مادوں کا جوش اُرد باصلاح ہو جاتا ہے اور سنی کی بیماریات کا جملہ بخیر و صافیت گزر جاتا ہے اور ایک مہلک موغان جو اٹھا قاتل بھیجے دب جاتا ہے۔ لیکن ہنوز اعضا میں کمزوری رہتی ہوتی رہے کوئی طاقت کا کام نہیں ہو سکتا۔ اسی مردہ کی طرح انہاں وغیراں چلتا ہے، اور دوسری حالت دُچھے

کہ جب اہل صحت عود کرتی ہے اور بدن میں طاقت بھر جاتی ہے اور قوت کے بھل ہوئے سے یہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بلا تکلف پہاڑ کے اوپر چڑھ جائے اور نشاۃِ خاطر سے اونچی گھائیوں پر دوڑتا چلا جائے، سو سلوک کے تیسرے مرتبہ میں یہ حالت میسر آتی ہے، ایسی حالت کی نسبت اللہ تعالیٰ آیت موصوفہ میں اشارہ فرماتا ہے کہ انتہائی درجہ کے باخدا لوگ وہ پایلے پتے ہیں جن میں زنجبیل ملی ہوئی ہے۔ یعنی روحانی حالت کی پوری قوت پا کر بڑی بڑی گھائیوں پر چڑھ جاتے ہیں اور بڑے پھنسل کامران کے ہاتھ سے انجام پذیر ہوتے ہیں اور خدا کی راہ میں حیرت انگیز جانفشانیال دکھاتے ہیں۔ اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ طبع طب کی رو سے زنجبیل وہ دوا ہے جس کو ہندی میں سونٹھ کہتے ہیں وہ حرارتِ طریزی کو بہت قوت دیتی ہے اور روستوں کو بند کرتی ہے اور اس کا نام زنجبیل اسی واسطے رکھا گیا ہے کہ وہ کمزور کو گویا ایسا قوی کرتی ہے اور ایسی گرمی پہنچاتی ہے جس سے وہ پہاڑوں پر چڑھ سکے، اُن متقابل آیتوں کو پیش کرنے سے جن میں ایک جگہ کافور اور دوسری جگہ زنجبیل کا ذکر ہے خدا تعالیٰ کی یہ غرض ہے کہ اپنے بندوں کو سمجھائے کہ جب انسانی جذبات نفسانی سے بھیجی کی طرف حرکت کرتا ہے تو پہلے پہل اس حرکت کے بعد یہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے

زہریلے مواد نیچے دبائے جاتے ہیں اور نفسانی جذبات روکی ہوئے لگتے ہیں جیسا کہ کافور زہریلے مواد کو دبا لیتا ہے اسی لئے وہ ہیشہ اور محرقہ قیوں میں مفید ہے اور پھر جب زہریلے مواد کا جوش بالکل جاتا رہے گا اور ایک کمزور صحت جو صحت کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے حاصل ہو جاتی ہے تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ ضعیف بیمار زنجبیل کے شربت سے قوت پاتا ہے اور زنجبیلی شربت خدا تعالیٰ کے حسن و جمال کی تجلی ہے۔ جو روح کی غذا ہے جب انسان اس تجلی سے قوت پاتا ہے تو پھر بلند اور ادنیٰ گھاٹیوں پر چڑھنے کے لائق ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ایسی حیرت ناک سختی کے کام دکھاتا ہے کہ جب تک یہ عاشقانہ گرمی کسی کے دل میں نہ ہو ہرگز ایسے کام نہیں کر سکتا سو خدا تعالیٰ نے اس جگہ ان دونوں حالتوں کو سمجھانے کیلئے عربی زبان کے دو لفظوں سے کلام لیا ہے ایک کافور جو نیچے دبانے والے کو کہتے ہیں اور دوسرے زنجبیل جو اوپر چڑھنے والے کو کہتے ہیں، اور اس راہ میں یہی دو حالتیں ساکوں کیلئے واقع ہوتی ہیں، باقی حصہ آیت کا یہ ہے۔ اَنَا أَخَذْنَا مِنَ النَّارِ نَارًا سَلِيمَةً وَأَخْلَصْنَا مِنْهَا حَبًّا مِّنْهُ سَلِيمَةً مِّنْهُ سَلِيمَةً جو سچائی کو قبول کرنا نہیں چاہتے و تجھ میں تیار کر دی ہیں اور طوق سر دل اور ایک افروختہ آگ کی سوزش "اس کا یہ مطلب ہے کہ

جو لوگ سچے دل سے خدا تعالیٰ کو نہیں ڈھونڈتے اُن پر خدا کی طرف سے رجعت ہوتی ہے وہ دنیا کی گرفتاریوں میں ایسے مبتلا رہتے ہیں کہ گویا پابہ زنجیر ہیں اور زمین کی کاموں سے ایسے لنگوں میں سارے ہوتے ہیں گویا اُن کی گردن میں ایک طوق ہے جو اُن کو آسمان کی طرف سر اٹھانے نہیں دیتا اور اُن کے دلوں میں حرص و ہوا کی ایک سوزش لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ مال حاصل ہو جائے اور یہ جائیداد مل جائے اور فلاں ملک ہمارے قبضہ میں آجائے اور فلاں دشمن پر ہم فتح پاجائیں اس فشر رویہ جو اتنی دولت ہو، سو چونکہ خدا تعالیٰ اُن کو نالائق دیکھتا ہے اور بُرے کاموں میں مشغول پاتا ہے اس لئے یہ تینوں بلائیں اُن کو لگا دیتا ہے، اس جگہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب انسان سے کوئی فعل صادر ہوتا ہے تو اسی کے مطابق خدا بھی اپنی طرف سے ایک فعل صادر کرتا ہے مثلاً انسان جس وقت اپنی کوٹھری کے تمام دروازے بند کر دے تو انسان کے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فعل ہوگا کہ وہ کوٹھری میں اندھیر پیدا کر دے گا کیونکہ جو امور خدا تعالیٰ کے قانونِ قدرت میں شامل ہیں ان کے لئے بطور ایک نتیجہ لازمی کے مقدر ہو چکے ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کے فعل ہیں، وہ یہ کہ وہی علتِ اعلیٰ ہے، ایسا ہی اگر مثلاً کوئی شخص نہرِ قنات کھائے تو اُس کے اس فعل کے بعد

خدا تعالیٰ کا یہ فعل صادر ہو گا کہ اُسے ہلاک کر دیجھا، ایسا ہی اگر کوئی ایسا فعل بجا کرے جو کسی شہیدی بیماری کا موجب ہو تو اُس کے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فعل ہو گا کہ وہ بیماری اُس کو بکھر چکی پس جس طرح ہماری دنیوی زندگی میں صریح نظر آتا ہے کہ ہمارے ہر فعل کے لئے ایک ضروری نتیجہ ہے اور وہ نتیجہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے۔ ایسا ہی دین کے متعلق بھی یہی قانون ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ ان دو شالوں میں صاف فرماتا ہے کہ

الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَبَنَّ مِنْهُمْ صُورَتَهُمْ فَلَمَّا نَازِلًا
أَنزَلَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

یعنی جو لوگ اس فعل کو بجالائے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی جستجو میں پوری پوری کوشش کی تو اس فعل کے لئے لازمی طور پر ہمارا یہ فعل ہو گا کہ ہم اُن کو اپنی راہ دکھا دیں گے، اور جن لوگوں نے کبھی اختیار کی اور سیدھی راہ پر چلنا نہ چاہا تو ہمارا فعل اُن کی نسبت یہ ہو گا کہ ہم اُن کے دلوں کو کج کر دیں گے۔

پھر ایسی حالت کو زیادہ توضیح دینے کے لئے فرمایا۔
مَنْ كَانَ فِي حِلْبَةٍ أَعْمَىٰ فَهِيَ كَالْأَخْيَرِ قَوَّاهِمٍ وَاصْلُ سَيْلٍ لَا
جو شخص اس جہان میں اندھا ہو۔ وہ آنے والے جہان میں بھی اندھا ہو گا بلکہ اندھوں سے بدتر۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک بندوں کو خدا کا دیدار اسی جہان میں ہوتا ہے اور وہ اسی جہان

اپنے اُس پیارے کا درشن پالیتے ہیں جس کے لئے وہ سب کچھ کھوٹتے ہیں، غرض مفہوم آیت کا یہی ہے کہ بہشتی زندگی کی بنیاد اسی جہان سے پڑتی ہے اور جہنمی نابینائی کی جبریل بھی اسی جہان کی گندگی اور کورانہ ہست ہے۔

پھر فرمایا کہ وَ يَكْبِتُ السَّادِقِينَ ۝ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّ كَسَمًا جَبَّتْ فِجْرًا مِّنْ تَحْتِهَا الْاَكْثَمُۤ اَمِيْنِ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل بجالاتے ہیں وہ اُن باغوں کے وارث ہیں جن کے نیچے نہروں بہتی ہیں، پس واضح رہے کہ اس جگہ ایک اعلیٰ درجہ کی فلاسفی کے رنگ میں بتایا گیا ہے کہ جو رشتہ نہروں کا باغ کے ساتھ ہے وہی رشتہ اعمال کا ایمان کے ساتھ ہے پس جس طرح کوئی باغ بغیر مانی کے سرسبز نہیں رہ سکتا اسی طرح کوئی ایمان بغیر نیک کاموں کے زندہ ایمان نہیں کہلا سکتا اگر ایمان ہو اور اعمال نہ ہوں تو وہ ایمان ہیچ ہے اور اگر اعمال ہوں اور ایمان نہ ہو تو وہ اعمال ریاکاری ہیں، اسلامی بہشت کی یہی حقیقت ہے کہ وہ اس دُنیا کے ایمان اور عمل کا ایک نخل ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں جو باہر سے آکر انسان کو ملے گی بلکہ انسان کی بہشت انسان کے اندر سے ہی نکلتی ہے، اور ہر اکٹ کی

ہشت اُسی کا ایمان اور اُسی کے اعمالِ صالحہ ہیں جن کی
 سب دُنیا میں لذت شروع ہو جاتی ہے اور پوشیدہ طور
 پر ایمان اور اعمال کے باغ نظر آتے ہیں اور نہریں بھی
 دکھائی دیتی ہیں لیکن عالمِ آخرت میں یہی باغ کھلے طور
 پر محسوس ہوں گے "خدا کی پاک تعلیم ہمیں یہی بتاتی ہے کہ
 سچا اور پاک اور مستحکم اور کامل ایمان جو خدا اور اُس کی صفات
 اور ارادوں کے متعلق کہو وہ بہت خوشنما اور بارور درخت ہے
 اور اعمالِ صالحہ اس بہت کی نہریں ہیں، جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔
 مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً تَجْزِي حَبَابًا طَيِّبَةً أَضَلُّنَا ثَابِتٌ وَرَقْرَقَ عَصَا
 فِي السَّمَاءِ تُوْنِي أَكْثَرًا كُلُّ حَبَابٍ مِّنْهُ يَمِينٌ إِيَّائِي كُلُّهُ جَوْهَرٌ وَاحِدٌ
 أَفْرَاطٌ أَوْ نَهْرٌ يُّرْقِطُ فِيهِ نَقِصٌ وَخَلٌّ أَوْ كَذِبٌ وَنَهْلٌ سَ يَكُثُ أَوْ
 مَن كُلُّ الْوَجْهِ كَالْوَجْهِ هُوَ وَهُوَ اس درخت کے ساتھ مشابہہ ہے جو
 ہر مہینہ سے پاک ہو۔ جس کی جڑ زمین میں قائم اور شاخیں آسمان
 میں ہوں اور پھر پھل ہمیشہ دیتا ہو کوئی وقت اُس پر ایسا نہیں
 آتا کہ اُس کی شاخوں میں پھل نہ ہوں، اس بیان میں خدا تعالیٰ
 نے ایمانی کلمہ کو ہمیشہ پھلدار درخت سے مشابہت دے کر اُس
 کی تین علامتیں بیان فرمائیں۔ (۱) اول یہ کہ اُس کی جڑ جو اُس

مفہوم سے مراد ہے انسان کے دل کی زمین میں ثابِت ہو۔ یعنی انسانی فطرت اور انسانی کائنات نے اُس کی حقانیت اور اصلیت کو قبول کر لیا ہو (۲) دوسری علامت یہ کہ اس کلمہ کی شاخیں آسمان میں ہوں یعنی معقولیت اپنے ساتھ رکھتا ہو اور آسمانی قانونِ قدرت جو خدا کا فعل ہے اس فعل کے مطابق ہو، مطلب یہ کہ اس کی صحت اور اصلیت کے دلائل قانونِ قدرت سے مستنبط ہو سکتے ہوں اور نیز یہ کہ وہ دلائل ایسے اعلیٰ ہوں کہ گو یا آسمان میں ہیں۔ جن تک اعتراض کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، (۳) تیسری علامت یہ کہ وہ پھل جو کھانے کے لائق ہے دائمی اور غیر منقطع ہو یعنی عملی مزا دلت کے بعد اُس کی برکات و تاثیرات ہمیشہ اور ہر زمانہ میں شہود اور محسوس ہوتی ہوں یہ نہیں کہ کسی خاص زمانہ تک ظاہر ہو کر پھر آگے بند ہو جائیں، پھر فرمایا کہ وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَيِّثَةٍ كُتِبَتْ فِي جَنَّاتٍ رِجْوٰی مِّنْ قَوْلٍ مَّا لَهَا مِنْ فَرْءٍ اِیسا یعنی پلید کلمہ اُس درخت سے مشابہ ہے جو زمین سے اکھڑا ہوا ہو یعنی فطرتِ انسانی اُس کو قبول نہیں کرتی اور کسی طور سے وہ قرار نہیں پکڑتا نہ دلائلِ عقلیہ کی رُو سے نہ قانونِ قدرت کی رُو سے نہ کائنات کی رُو سے۔ صرف قصہ اور کہانی کے رنگ میں ہوتا ہے۔

قرآن شریف نے جس طرح عالم آخرت میں ایمان کے
 ک درختوں کو انجور، انار، اور عمدہ عمدہ میووں سے
 مشابہت دی ہے اور بیان فرمایا ہے کہ اس روز وہ
 ان میوؤں کی صورت میں متشکل ہوں گے اور دکھائی
 دیں گے، اسی طرح بے ایمانی کے جیٹ درخت کا
 نام عالم آخرت میں زقوم رکھا ہے، جیسا کہ وہ فرمایا ہے
 اَذْهَابَكَ خَيْرًا نَّزَلَ آمُّ شَجَرَتُهُ الشَّرُّ لَوْ مَّا جَعَلْنَاهَا
 فِتْنَةً لِّلْعَالَمِينَ ۚ اِنَّمَا شَجَرَةُ زُقُومٍ مِّنْ اَصْلِ الْجَحِيمِ
 طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِئَاسٌ مِّنَ السَّيْطَانِ ۚ اِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ
 طَلْعُهَا كَالْاِثْمِ كَا الْمُهْلِكِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلِي الْحَمِيمِ
 ذٰلِكَ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَنِيُّ الْكَرِيمُ ۚ یعنی تم بتاؤ کہ
 بہشت کے باغ اچھے ہیں یا زقوم کا درخت جو ظالموں
 کے لئے ایک بلا ہے، وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی
 جڑ میں سے نکلتا ہے (یعنی تکبر اور خود بینی سے پیدا
 ہوتا ہے یہی دوزخ کی جڑ ہے) اس کا شگود ایسا ہے
 جیسا کہ شیطان کا ستر (شیطان گئے مٹی میں ہلاک
 ہونے والا۔ یہ لفظ تحیط سے نکلا ہے۔ پس حاصل کلام
 یہ کہ اُس کا کھانا ہلاک ہوتا ہے، اور پھر فرمایا کہ زقوم کا
 درخت اُن دوزخیوں کا کھانا ہے جو عمدہ گناہ کو اختیار

کر لیتے ہیں وہ کھانا ایسا ہے اسلام اور دعا فاتحہ
 پانی کی طرح پیٹ میں جوش لگی راہ میں وقف کر دیتا
 فرماتا ہے کہ اس درخت کو سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو
 کلمہ نہایت غضب کا ہے اگر مزید دونوں چیزیں ہیں مینی
 اور اپنی بزرگی اور عزت کا یاد آتک پہنچنے اور حقیقی نجات
 آج یہ تلخیاں تجھے امتحانی نہ اعلیٰ ذریعہ ہے جو قانون
 بھی اشارا ہے کہ دراصل یہ دور وصال الہی کے لئے
 ہے اور اُم ایٹک اَنْتَ الْغَرِیْبُ ہیں جو اسلام کے مفہوم
 ایک حرف پہلے کا اور ایک مان اور دعا فاتحہ میں لکھے ہیں
 اسمال نے فال کوزا کے سا آگ جو ہماری سفلی زندگی
 ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جہو دوں کو جلا کر کچے اور
 کے ساتھ مشابہت دی ایسا پاور ہمارا مال اور ہماری ابرو
 کلمات کو زقوم کے ساتھ مشابہہ چشے میں داخل ہو کر ہم
 ٹھہرایا اور ظاہر فرمادیا کہ بہشت اور ہماری تمام رُوحانی
 شروع ہوتی ہے جیسا کہ دون جیسا کہ ایک رشتہ دوسرے
 فرماتا ہے۔ تَاْسُ اللّٰهُ الْمَوْقَدُ تَلٰی اُگ کی طرح ایک آگ
 وہ آگ ہے جس کا منبع خدا کا آب آگ اوپر سے ہم پر
 ہے اور پہلے دل پر غالب ہوئے ملنے سے ہماری تمام ہوا
 ہے کہ اس آگ کی اصل جڑ جاتی ہے اور ہم اپنی پہلی

زندگی سے مرہاتے ہیں، اس حالت کا نام قرآن شریف کی مروجہ اسلام ہے، اسلام سے ہمارے نفسانی جذبات کو موت آتی ہے۔ اور پھر دعا سے ہم از سر نو زندہ ہوتے ہیں اس دوسری زندگی کے لئے المعام الہی ہونا ضروری ہے اس مرتبہ پر پہنچنے کا نام لقاء الہی ہے، یعنی خدا کا دیدار اور خدا کا درکشن اس درجہ پر پہنچ کر انسان کو خدا سے وہ اتصال ہوتا ہے گویا وہ اس کو آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس کو قوت دی جاتی ہے اور اس کے تمام حواس اور تمام اندرونی قوتیں روکشن کی جاتی ہیں اور پاک زندگی کی کشش بڑے زور سے شروع ہو جاتی ہے، اسی درجہ پر آکر خدا انسان کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اور زبان ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ بولتا ہے، اور ہاتھ ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ حملہ کرتا ہے، اور کان ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، اس درجہ کی طرف اشارہ ہے جو خدا فرماتا ہے: **يَكُنَ اللَّهُ فَوْقَ آيَاتِنَا** ہم یہ اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے، اور ایسا ہی فرماتا ہے: **مَا سَمِعْتِ إِذْ سَمِعْتِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَمِعَ**۔ یعنی جو تو نے چلایا تو نے نہیں بلکہ خدا نے چلایا، غرض اس درجہ پر خدا کے ساتھ کمال اتحاد ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی

ایک مرضی رُوح کے رگ دریشہ میں سرایت کر جاتی ہے، یہ
 معنی اس آیت کے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- وَ اَيَّدَا هُم
 بِرُوحٍ مُّبِينَةٍ اِس مرتبہ میں محبت اور عشق کی بہریں ایسا جوش
 دیتی ہیں کہ خدا کے لئے مرنے اور خدا کے لئے ہزاروں مڑکھ
 اٹھانا اور بے آبرو ہونا ایسا آسان ہو جاتا ہے گویا ایک ہلکا سا
 بیٹکا توڑا ہے، خدا کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ
 کون کھینچ رہا ہے، ایک غیبی ہاتھ اس کو اٹھائے پھرتا ہے، اور
 خدا کی مرضیوں کو پورا کرنا اس کی زندگی کا اصل الاصول ٹھہرتا
 ہے، اِس مرتبہ میں خدا ہدایت ہی قریب دکھائی دیتا ہے جیسا کہ
 اِس نے فرمایا ہے :- نَحْنُ اقْرَبُ بِاِلٰهٍ مِّنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔
 یعنی ہم اُس کی رگ جاں سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، ایسی
 حالت میں اِس مرتبہ کا آدمی ایسا ہوتا ہے جس طرح پھل ٹچنے
 ہو کر خود بخود درخت گر جاتا ہے اسی طرح اِس مرتبہ کے آدمی کے
 تمام تعلقاتِ نفسی کا لہدم ہو جاتے ہیں، اس کا اپنے خدا سے
 ایک گہرا تعلق ہو جاتا ہے اور وہ مخلوق سے دور چلا جاتا ہے
 اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات سے شرف پاتا ہے، اِس
 مرتبہ کے حاصل کرنے کے لئے اب بھی دروازے کھلے ہیں جیسا
 کہ پہلے کھلے تھے اور اب بھی خدا کا فضل یہ نعمت دے دیتا ہے کہ
 کو دیتا ہے جس طرح پہلے دیتا تھا، مگر یہ راہ محض زبان کی فضولیوں کے

ساتھ حاصل نہیں ہوتی اور فقط بے حقیقت باتوں اور لافوں سے یہ دروازہ نہیں کھلتا۔ چاہنے والے بہت ہیں مگر پانے والے کم، اس کا یہ سبب ہے کہ یہ مرتبہ سچی گرمی اور سچی جاں فشانی پر موقوف ہے۔ بائیں قیامت تک کیا کرو! نکمیا ہو سکتا ہے! صدق سے اس آگ پر قدم رکھنا جس کے خون سے لوگ بھاگتے ہیں۔ اس راہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ اگر عملی سرگرمی نہیں تولات زنی ہیج ہے۔ اس بارہ میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔
وَإِذَا سَأَلَكَ جِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلِقَائِي ۚ كَعَلَّمْتُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ ۚ
یعنی اگر میرے بندے میری نسبت سوال کریں۔ کہ وہ کہاں ہے؟ تو ان کو کہہ دے کہ وہ تم سے بہت ہی قریب ہے، میں دُعا کرنے والوں کی دُعا سنتا ہوں، پس چاہئے کہ وہ دعاؤں سے میرا وصل ڈھونڈیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ کامیاب ہوں“

محمد حبیب احمد خاں

مکوت (شاہجہاں پور)

ہر وقت فضا ہے دلکش دیکھتے ہو
مگر آج بھی ارض وہاں دیکھتے ہو
مناظر میں نیل نیل خفاں دیکھتے ہو
وہاں پہاڑ جگمگا کر دیکھتے ہو

مناظر کی کیا ہے
ہر جہز کی پہچان کی کہانت دیکھتی
ہر منزل کو اچھی کی منہ نہلایا
ہر لہر تپ خفا کی ہولناکی دیکھتی
بجلی

قرآن کا حال

اجاتن بچیاں میں مرے جاں کی طرح
 وہ خاندان میں مرے ایمان کی طرح
 کہ تیری ہی طرح من لگی ہوئی ہیں انھیں
 کہ بار بار اترتا ہے قرآن کی سورتیں
 بجا

قرآن میں فیضانِ انسانیت

خود اپنی ہی ذات سے منجانب سے
 بہاؤ ہے اپنی عزت سے
 جو عہد آیات الہی کے ہے
 قرآن وجود کی تلاوت ہے
 بجا

